洞霄圖志

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

洞霄圖志

(二)

鄧牧 編

洞霄圖志卷第五

人物門

昆山之石、不皆美玉、而美玉自是而生、麗水之沙、不皆精金、而精金從此而得、求駿良、駿駿者必之冀野、求豫章楠梓者、必之晉山、誰謂紺髮方瞳、鶴骨松貌之士、而不由名山出哉、昔者廣成子高臥於崆峒、庚桑楚、尸居於畏壘、三茅上征於句曲、兩籤輕舉於武夷、夫豈獨其人之卓異如此、亦山川之靈發之、故我郭許二眞君、鍊質窮谷、飛神曾霄、後世有志者、聞而慕之、結荊誅茅、成道而去者、未易悉數、耳目所接、不過千百之什一爾、其有被褐懷玉、自同凡夫、湮沒不傳者、蓋多也、對泉石而遐想、凌煙霞而浩歌、我輩亦若人爾、豈不與之精神皎皎、相往來於六合之外哉、敍人物第五、

列仙

晉

靈曜郭眞君

郭文、字文舉、河內軹人、年十三、歷華陰山石室中、得石函、卽神虎內眞紫元丹章也、後晉室亂、乃入餘杭大滌山、伐木倚林、苫覆爲舍、不置四壁、時猛獸害人、先生獨居十餘年無害、鹿裘葛巾、區種菽麥、或採箸以貿鹽酪、有餘卽施貧人、一日有虎張口向之、先生視其口有橫骨、乃引手探去、明旦虎置一鹿舍外、適

有獵人來宿。因指與之。後虎服役如僕。從令負箸隨行。常置於鳳凰山側。先生貨藥歸晚。虎嗥。今名其地嗥亭。時餘杭令顧公颺與葛洪共造其舍。攜與俱歸。贈以韋袴褶一具不受。手植三松。與虎游息樹下。王導聞其名。遣人迎之。不馭舟車。荷檐徒行。導置之西園。朝士咸往觀焉。頹然箕踞。傍若無人。溫嶠問曰。人皆有六親相容。先生棄之何樂。曰。遠行學道。不謂遭世亂。欲歸無路爾。又曰。飢思食。壯思室。自然之理。先生獨無情乎。曰。情由憶生。不憶故無情。又問先生獨處窮山。死爲烏鳶所食。柰何。曰。埋藏者食於螻蟻。復何異。又問猛獸害人。先生獨不畏耶。曰。人無害獸心。則獸亦不害人。又問世不寧。則身少安。先生不出濟世乎。曰。非野人之所能知也。後復逃歸吳地。記載先生嘗坎木書之。上曰金雄記。下曰金雌記。蓋讖晉祚也。餘杭圖經云。檢先生區種處。尚在坎木處。有泉。亦稍湮塞。梁乾化三年七月。封靈曜眞君。今臨安沖虛宮。武康郭林。餘杭天眞仙洞。亦各有遺迹。

贊曰。典午雲擾之人。入山苦覆一室。豈云求安。箕踞西園。在朝聚觀。尚役猛虎。何畏達官。葛翁忘言。溫生慙顏。千古大滌。山空月寒。

歸一許眞君

許邁、字叔元、一名嘆。後改名元、字遠游。七世祖肇。後漢安帝時。爲光祿勳。永初中大饑。人相食。肇救活四百八人。永建元年。拜司徒。子訓。孫相。並爲三公。至神仙者八人。先生與旌陽令遜。護軍長史穆。皆再從兄弟。早與王右軍父子周旋。及楊羲和眞人。結神明之交。永和二年。入臨安西山。登岩茹芝。渺然自得。有終

焉之志。卽今大滌也。常謂餘杭山是洞庭西門。潛通五嶽。與右軍書曰。自山陰至臨安。多有金堂玉室。仙人芝草。左元放之徒。漢末諸得道者在焉。後於山中師王世隆。著詩十二首。論神仙事。初以書棄妻。卽孫驃騎之女。妻有書答之。載丹臺錄中。其後妻亦入山得道。先生四十八。於大滌中峯丹成。天降玉童白鹿下迎而去。垂語弟子云。吾有丹一劑。藏山中無骨箸下。異日有緣者得之。梁乾化三年。封歸一眞君。今有昇天壇在中峯。宋政和間。猶有卿雲。簫吹往來。

贊曰。陰德有後。篤生眞才。結神明交。葆毓聖胎。十載天壇。功圓道賅。不有帝鄉。吾何歸哉。白鹿無迹。金丹久埋。隱隱簫吹。卿雲往來。

唐

潘先生

先生不知何許人。亦不詳其名字。徧游山川。愛天柱止焉。自郭許二君仙去。泉石荒蕪。元封古壇。亦且湮沒。先生慨然發憤。請諸朝。唐高宗夙聞其名。爲敕創天柱觀。仍以四維之中。壁封千步。禁斷樵採。爲長生之林。錢武肅碑。略載其事。蓋漢武建壇後。歷年雖久。不過名山而已。至先生乃建爲宮觀。傳道至今。非所謂眞師者哉。後於曹橋福業觀成道。事見雲笈。

贊曰。元封建壇。不可復稽。晉人遺跡。煙草離離。先生得道。志尋幽栖。一旦金碧。照映山溪。名林長生。檇採莫窺。登覽長慨。神游何之。

葉天師

葉法善、字道元。栝蒼人。三世爲道士。身長九尺。能厭劾百鬼。卜居本州卯酉山。有巨石橫道。行者紆逕避之。遂投以神符。石自起。高宗召入問道時。睿宗明皇紀年廟號。已先知之。先天中。拜鴻臚卿員外。置封越國公。舍景龍觀。僚庶受籙者。不可勝數。開元中。與明皇於中秋夜。共游月宮。還過潞州。取玉笛、請上奏一曲。仍投金錢城中。越旬日。潞州奏中秋夜。有天樂臨城。兼獲金錢以進。年一百有七歲。後羽化、葬于松陽。百官縞素送之。初天師得道。來游天柱。適錢塘江。有巨蜃溺舟。經涉者苦之。青山鎮長沈愈來迎。於是往焉。時潮信未至。投丹篆江際。戮之。以鐵簡鎮於江心。遂絕其患。至今舟檝無虞。皆受賜天師也。已而回山。平居二十餘載。嘗役鬼神。建講堂觀門外。聽法者雲集。有仙花靈鶴之祥。載古跡門。

贊曰。神道設教。受知明皇。入覲顧問。出從翺翔。高高月宮。不見漁陽。人謀何及。天數適當。夜半鬼工。山中講堂。遺跡已化。茲人不亡。

吳天師

吳筠、字貞節。華陰人。祖元舉孝廉。父元亨。峽州刺史。先生通經誼。美文詞。舉進士不中。性高介。不能與時俯仰。天寶初。召至京師。明皇與語甚悅。自請隸道士。乃入嵩山。依潘師正。究其術。與李白於高天師壇。參受上清畢法。初所與帝言。皆名教世務。帝嘗問道。對曰。深於道者。無如老子五千文。復問神仙治鍊。對曰。此野人事。積歲月求之。非人主宜留意。求還嵩山。及復過江。而漁陽兵起。識者以爲知幾。後居餘杭天柱

山精思有感行教於江漢其文章與李白相上下凡四百五十卷禮部侍郎權德輿集爲序大歷十三年於宣城道觀焚香尸解弟子邵翼元奉喪歸葬于天柱山西麓私謚宗元先生初天師嘗語其徒云我死當遷神於天柱石室蓋太上俾我鍊蛻之處故從之女冠王眞一亦先生弟子纔十餘歲卽絕粒誦黃庭經天寶間於天柱山得道今先生有天柱觀碣留山中

贊曰貞節深悟道德五千漁陽騁兵知幾超先飛鳥南渡煙塵漲天勞我華陰息我于宣巖巖石室書劍藏焉與誰同調錦袍謫仙

司馬天師

司馬承禎字子微號白雲子河內溫人也晉宣帝弟太常馗之後唐襄州刺史仁敏之子居天台山事體元潘先生傳辟穀導引術無不通後與陳子昂盧藏用宋之問王維孟浩然王適畢構李白賀知章爲方外十友睿宗召之延問其術對曰爲道日損損之又損以至於無爲夫心目所知見每損之尙不能已況攻乎異端而增知慮哉帝曰治身則爾治國柰何對曰國猶身也故游心於淡合氣於漠順物自然而無私焉而天下治矣帝嗟嘆久之乞還山賜寶琴霞帔公卿賦詩送之常侍徐彥博總而爲序曰白雲記盧藏用早隱終南山後登朝見先生將還指終南曰此中大有佳處何必天台對曰以僕觀之仕宦之捷徑爾藏用有慙色明皇召入內殿問以道多祕不傳女眞謝自然汎海欲詣蓬萊求師至一山見道士謂曰天台司馬承禎名在丹臺身居赤城眞良師也自然遂還求之得度沖舉一旦謂弟子曰吾於玉霄峯東

望蓬萊。常有眞仙降駕。今爲靑童君所召。須往矣。俄頃蛻去。詔贈銀靑光祿大夫。謚正一先生。帝親爲製碑。韋渠牟作傳。文集行於世。初天師常往來天柱山。故錢氏碑曰。被褐幽人。據梧高士。挹澄泉之味。息靑蘿之陰。葉天師法善。朱法師君緒。吳天師筠。暨天師齊物。司馬天師承禎。夏侯天師子雲。皆棲神物表。繼踵雲根。出爲帝王之師。歸作神仙之侶。

贊曰。晉室神胄。寄身赤城。霞帔辭顯。丹臺著名。播以聲詩。有唐公卿。東望蓬萊。列仙降迎。女眞氏謝。聞道服膺。一日乘雲。渺焉上征。

夏侯天師

夏侯子雲。不詳其字。從峨眉山來。年二十。狀貌甚古。投司馬天師門下。夙興夜寐。勤侍巾盥。凡十數年。未嘗一日怠缺。與物無競。不屑世務。其師愛之如子。及師羽化。乃於大滌山中。築藥圃。種芝朮之屬。常言古聖人。以上藥養神。中藥養性。下藥遣病。可使人神靈。可使人性明。可使人病愈。有藥圃詩云。綠葉紅英遍。仙經自討論。偶移岩畔菊。耡斷白雲根。好作詩。輒棄其稾。故罕有傳者。或縱神游目。熙熙自得。歸院則掩戶經日。寂無所聞。有鄰院道士。窺見一草衣人同坐。亦瞑目不語。至暮啓關伺之。則無所見。天復中。乘異獸歸隱東峯。不知所在。

贊曰。司馬之門。入室者希。峨眉山人。狀貌魁奇。頰甲紺芽。黃精紫芝。采采餘閑。臨流詠詩。異獸可馭。東峯何之。千古莫識。誰爲草衣。

朱法師

朱君緒、字法滿。餘杭縣人。年十八入道。居玉清觀。閉戶下帷。終日燕坐而已。後以玉清地迫。喧囂不可久處。乃拂衣入天柱山。數年道成。一日微疾。倏起命水澡浴。具冠褐。焚香端坐。暨齊物、朱韜光等。知當羽化。跪泣而辭。師曰。吾於彭殤存亡。齊之久矣。悲忻顧戀。何有於其間哉。然道妙寂寂。感者通焉。神理冥冥。契者昭焉。吾言之矣。汝知之矣。言訖而逝。時開元八年五月二十九日也。

贊曰。道妙寂寂。神理冥冥。心曉所悟。下帷玉清。晚入天柱。積年道成。談笑觀化。身如羽輕。奚悲殤子。奚羨老彭。萬古一電。誰爲死生。

暨天師

暨齊物、字子虛。師玉清觀朱法師君緒。受法籙神符祕方。救物不怠。後隨入大滌山精思院。瓶垂象樓三間。又名書樓。積書數千卷。其上。日以著述爲事。每講貫元學。聽者歎服。錢氏賜度弟子。對曰。樂靜久矣。不願有之。王曰。師必鬼神侍衞。凡徒何爲哉。所居室壁東西各置一竅。採煉日月光華。每語人云。吾非久往羅浮石樓矣。一旦不知所之。

贊曰。精思古院。強學不息。書樓插天。萬卷委積。罷書何爲。飲月漱日。面腴玉華。腹果金液。神游八表。不假羽翼。羅浮石樓。一往無迹。

閭丘元同先生

閭丘方遠、字大方、舒州人、生州之天柱山下、二十九歲、師香林左元澤、既得道已、乃徧尋名山、至餘杭天柱、異而止焉、蓋餘杭與舒州、咸有天柱山、傳記所載、天有八柱者也、錢武肅王師事之、號元同先生、唐景福二年、爲築上清壇、榜草堂、每三元開授法籙、乾寧二年、與先生相度地理、改觀基爲甲向、營建一新、表奏其道業於朝、昭宗累詔不起、乃就加命服、賜號妙有大師、光化三年、親製觀記、稱先生朝修虔懇、科戒精嚴、實紫府之表儀、乃清都之輔弼、加以降神之地、卽舒州之天柱山也、身生天柱之前、往脩天柱之下、察其符契、信不徒然、蓋摭薦章語、天復二年二月十四日、沐浴焚香、端坐返眞、顏色不變、有異香三日方散、是夜武肅王夢先生騎鶴訪別、明日訃至、及就壙、但空棺而已、後有人見於廬阜、自言我捨大滁、歸隱濂山天柱源也、先是太平青領書、自漢于眞人傳授、卷帙浩繁、複文隱祕、先生鈔爲二十卷、文約旨博、學者便之、弟子夏隱言等十人、受思眞鍊神之旨、今道院僅十八齋、而派出先生者、十有四焉、

贊曰、降神古舒、得道餘杭、兩柱擎天、千里相望、殊庭翼翼、命服煌煌、鶴背永訣、貍首空藏、先生曷歸、匡廬阻長、厥有神孫、百世彌昌、

鄭沖素先生

鄭元章、字博文、幼號神童、十五歲辭親學道、依眞系大師李歸、李特爲建星壇、授上清畢法、精修不倦、景福二年、與元同先生、同居天柱山精思院、武肅王、因命入開元宮啓建壇籙、門下受度弟子、一百三十餘人、王表奏朝廷云、啓建日有彩雲臨壇、仙鶴五百餘隻、旋繞空中、昭宗賜紫衣、號正一大師沖素先生、累

乞歸山。王親駕送於郊外至精思院。旬日間。忽沐浴端坐語門人曰。今洞庭使者。在此迎吾。吾當去矣。汝等精勤戒行。勿爲諸惡。翛然而逝。體柔如生。享年六十有八。王命府官縞素。葬於本山。

贊曰。唐武肅王。貴德尊道。師贊閭丘。肆闡元教。靈鶴回翔。彩雲縹緲。紫衣疏榮。正一畀號。星壇甫撤。洞庭已召。勒名豐碑。泉石有耀。

宋

常先生

常中行。錢塘人。師河南馮德之。形貌奇偉。落魄不拘檢。好飲酒、及音律。篋無留金。所有、一簫一笛而已。常曰。陰符經。有強兵戰勝之道。非外事也。亂吾眞者。不能入。卽戰勝爾。多往來餘杭浣坎。得錢悉市酒。有趙道人。啖瓦礫如餅餌。先生一見愛之。引入臥內。對飲達旦。每醉。則袒肩曰。皮如鐵。肉如石。皆從脩養得。治平四年六月。語弟子沈日益曰。吾不久居此。偃臥俄頃。起曰。嗟乎。吾未能出。卽於几案間。設鑑一。水盂一。時時取視之。神色怡然。越三日而逝。葬天柱峯下。明年正月。往杭州。見故人胡達夫。值不在。留刺而去。胡他日。聞先生解化。亟求其刺。已失所在。是歲遠日。或芟壙草。見兩竅。僅啓。驚請衆觀之。探以杖。空空如也。歲餘。其徒有解后於茅山者。

贊曰。忘情杯觴。寄興音律。強兵戰勝。厥有奇術。隱几懸解。對鏡神出。馬鬣無恙。鶴形已失。逢人句曲。不異平日。何年吹簫。重過石室。

喻沖和先生

喻天時、字齊仲、號蟾華子。自幼隸業洞霄。政和間。以詩科試中選。精天文歷數讖緯醫藥之學。至驅雷召雨。旋著靈異。宣和間。敕住信陽軍神霄萬壽宮。朝廷屢遣使降香。祈禱有感。賜號沖和先生。淳熙三年。以故之徽州。太守沈君禮遇之。一日別太守云。上天召我。朝廷亦召我。且赴上天召也。第去之日。疾雷大雨。毋恐。居旬日。信然。太守具其狀上聞。而朝廷果欲召之。且遣使矣。先是嘗語其徒曰。我死歸雷部、爲仙君。治世間不平事。是時以雷雨爲驗。其徒奉喪歸。藏於大滌山棲眞洞側。

贊曰。齊仲博學。聞名政和。黃冠入試。以詩擢科。坐檄雷雨。不煩攜呵。中使函香。屢至岩阿。宣室耿耿。玉樓峩峩。回顧下土。不平謂何。

陸石室先生

陸維之、字永仲。一名凝、字子才。餘杭人。少以計偕入汴。道遇異人謂曰。秀才難望科第。不如還山。贈以丹一粒。且戒俟緩急用之。及下第歸。舟循汴河。風激浪怒。且將覆。追憶前語。以丹投之。風浪始息。河上有呼其姓名者。則所遇異人也。自是有超世之志。隱于大滌山之石室。人因以石室稱之。消搖林谷。詩酒自娛。嘗觀湖錢塘。有酹江月詞云。遠山一帶。遡晴空。極目天涯浮白。楓落鴉翻。談笑處。不覺雲濤橫席。酒病方蘇。睡魔猶殢。一掃無留迹。吳帆越棹。恍然飛上空碧。長記草賦梁園。凌雲筆勢。倒三江秋色。對此驚心空悵望。老作紅塵閑客。別浦煙平。小樓人散。回首千波寂。西風歸路。爲君重噴霜笛。高宗嘉賞。欲召見。辭疾

不赴。及上退處北宮。嘗幸大滌。憲聖亦偕行。上問山中詩客。或以維之對。進其行卷。上讀數首。太息曰。布衣入翰林可也。欲歸與孝宗言之。憲聖曰。山林隱士。必不求名。強之出山。乃大勞苦。遂止。未幾以疾卒。太博關注子東贈先生詞序云。吾鄉陸永仲博學高才。自其少時。有聲場屋。今棲白鹿洞下。絕葷酒。屏世事。自放塵埃之外。行將六十。而有嬰兒之色。非得道者。能如是乎。乃作水調歌頭一闋。詞云。鳳舞龍蟠處。玉室與金堂。平生想望眞境。依約在何方。誰信許君丹竈。便與吳君遺劍。只在洞天傍。若要安心地。須是遠名場。幾年來。開林麓。建山房。安眠飽飯清坐。無事可思量。洗盡人間憂思。看盡仙家風月。和氣滿清揚。一笑塵埃外。雲水遠相忘。先生嘗進百論。有石室小隱集三卷。臨終了然。書一詩云。岳南之館白雲端。鳳笛龍簫徹廣寒。一鶴曉飛沖碧落。羣仙笑倚玉闌干。

贊曰。永仲逍遙。觴詠自娛。年過八十。髮青顏朱。金丹弗餌。玉堂弗居。空負石室。平生著書。鳳笛龍簫。洋洋騰虛。笑領羣仙。薄游帝都。

王元素先生

王朴、字元素。其先北京大名府人。避地轉徙至臨安。愛金岫山川之勝。因家焉。初蜀之青城。有方士五結侶東南游。至浙右中。一人忽曰。吾塵緣猶未斷。更當爲人子三紀。揖衆別去。莫知所之。先生父球。以積善聞鄉里。室潘氏。孕及月。一夕夢偉丈夫。衣冠甚古。跨白鹿入門。驚寤而生。先生方在襁褓。口吻常咿嚶。若有所誦。人以葷茹啖之。輒搖手作麾去狀。既長。丰神峻整。未嘗學詩。而觸景吟詠不凡。及冠。苦不願娶。父

母訶責。不得已受命。婚之夕婦至。乃從閒道出走。家人徧索。得之野外。力挽以歸。既得子而婦喪。長嘯曰。吾責已塞。況有三弟。可與父母訣矣。遂棄家。結茅大滌山石室。與隱士陸永仲鄰居。講求脩眞鍊養之術。有閒、則更倡迭和。見者咸謂與寄飄飄。眞不食煙火語。後歸省親。其舍旁有嶺。一綫之蹊。臨懸厓千仞。往來苦之。先生贊其父闢爲夷塗。翼以闌楯。以便行者。訖工乃歸。未幾沐浴趺坐而化。年果三十六。永仲遣報其家。翌日父母俱來。忽舉首開目。微哂復瞑。陸君讚其像曰。彭氏之壽。顏氏之夭。誰得誰失。春花秋草。山雲卷舒。水月昏曉。本自不動。彈指中了。瘞於石室之麓。有一白鹿呦呦。循行冢上。忽不見。其徒以其字。私謚元素先生。

贊曰。青城故人。長揖別去。積善之家。夢已驚寤。既償宿因。復遠所怙。結交石室。究竟龍虎。三十六年。如旦斯暮。呦呦白鹿。空繞獨墓。

楊先生

楊迺誠、字叔閑。潼川人。爲州之定光觀道士。東游襄漢荆吳。久而息大滌山中。形貌頎業。顏如渥丹。目光射人。帶索苴布。寒暑如一。飲酒至斗不醉。或終日坐林中。無知者。名聞當時。高宗居德壽宮。召見與語。甚悅。慈福太后問道要。以師事之。爲築室於宮之通明館側。又建菴西湖延祥觀。以便往來棲息。有旨促召。則麻鞋入見。淳熙初。力乞西歸。越三載。旨遣使往唁。方見其坐蛻。旋具奏內脩黃籙追嚴之命。高士何守澄。進青章有云。仙凡相遠。罔知脩短之期。道俗雖殊。固有師資之禮。

贊曰。山林高蹈。不釣聲名。爲帝者師。亦何足榮。斗酒一布。浩歌徒行。鶴歸大滌。蟬蛻通明。斷夢西湖。飛神南冥。青章追慕。九重至情。

陳寢虛先生

陳君良孫。南渠人。童年得道。隱居杭吳山。修煉丹成。獨喜天柱。每與幽人韻士往來其間。常離地三尺。懸虛而臥。因號寢虛先生。窮冬積雪。浴溪澗中。略無寒色。自餘靈異。不可殫紀。有紫極觀過天柱山詩云。道在吾身宇宙寬。朝踰雲岫暮雲關。丹靈不服春風轉。欲度世人那得閑。

贊曰。列子御風。先生寢虛。風尚有託。虛獨安居。至人行世。匪血肉軀。其中不有。外焉取餘。人以爲幻。我以爲如。紛紛談仙。勿誑迷愚。

朱妙行先生

朱眞靜、字復常。杭臨安人。自幼好學。丹經元文。一覽輒通其意。每春自攜籃入山摘茶。有客至。掌肇爲供。不事茶具。眞率可想見。嘗意行、經宿忘返。諸徒方驚憂。忽歸云。吾游大滌洞。遇道人、碧巾黃衣。相携至馴虎巖下。坐語移時而已。不謂經宿也。題壁間曰。經書那得語虛無。荊棘林中有坦塗。不遇異人眞口訣。誤人錯下死工夫。一日整冠裳。謝同衣。遂登石室。宴坐。垂二十載。名聞于朝。遣中使召不起。初先生入山。猛獸巨蛇。屢至左右。舉手麾之。悉遯去。有病者扣門求救。噓氣按摩。無弗愈者。淳祐癸卯夏。語諸徒曰。吾卜中元。別此山矣。及期。書偈曰。去來如。眞性湛然。風收雲散。月在青天。趺坐而化。膚瑩眼碧。不異生時。理

宗聞之哀悼賜宸翰特贈妙行先生。

贊曰。丹經萬卷。讀者茫昧。復常一閱。意領神會。抱元石室。二十餘載。猛虎伏藏。巨蛇引退。揮偈脫穎。趺坐委蛻。青天湛然。素月常在。

國朝

周崇道先生

周允和、字謙甫、號清溪。杭仁和人。初生有雷。殷殷發地下。鄰里驚異。十八歲。入大滌、師沖妙先生。性淳謹。奉師長、不憚細務。交游無親疎。極力周急。作詩無塵俗氣。游江湖間。遇可師者。輒請傳性命學。瞑目宴坐。或終日。宋淳熙初。宣醮內庭。賜號妙有大師。七年。開山沖天觀。未幾。遷太一宮。觀妙齋高士。與褚雪巘、郭似山。爲方外友。丙子春。避地山谷間。鄉鄰相率衛之。曰。勿怛吾善人。今至元戊寅。授崇道沖應清眞大師。洞霄主席。壬午三月。兼領太一宮。秋九月。復還九鎖。乙酉七月。初夢游大滌洞天。見數仙人吟詠。一指示云。蒼然聳空碧。指點人不識。我來契宿緣。鐫記雲根石。二十五日。沐浴正衣冠。召徒衆環集云。疇昔之夜夢游。有頌仙人示吾歸期。記日錄。昨暮見星大如月。西墜。今往矣。歷歷敍別。已端坐而化。神色不變。自朱妙行尸解後。再於先生見之。壽六十六。

贊曰。謙甫蚤年。問道江湖。夫豈無得。瞑目燕居。夢游洞天。宿緣既符。明日殞星。盍歸來乎。妙行仙去。追踪者疏。不有若人。則吾道孤。

阮鶴巖先生

阮日益、號鶴巖。杭於潛人。受度於里之天目元靈山眞慶觀。鶴形古貌。苦志食淡。徧游湖海。通性命學。讀書展卷悟解。註道德南華二經。自成一家。早歲兀坐于天目石巖中。至寒暑不動。其鄉星渚趙侍郎。尤所敬愛。爲築菴所居觀後。坐靜四十年。大滌住山、菊巖龔先生。亦爲築菴石室。延請居之。有泉州陳道士。志同脩煉。遠來相依。一時學者。咸嚮風焉。既久復還故山。自是不出。今至元年間。尸解仙去。壽八十餘。

贊曰。義義天目。挺生仙才。清虛早悟。聲利俱灰。趙公星渚。築菴招徠。垂四十載。宴坐巖隈。老莊註就。讀者心開。何年石室。跨鶴重來。

續編　葉高行先生

葉林、字儒藻、一字去文、號本山。錢塘人。讀書博探古雅。詩文多有正體。特立獨清。性無苟合。布衣飄然。故人留之輒止。止亦不久。餽之輒不受。往來甚輕。片楮亦不能攜。歲丙戌。游天目。至九鎖山。沈高士介石。招致所營沖天觀小室。介溪山閒。日一食。二十年如一日。或強飲、亦不拒。至醉飽。兼人閒亦不食三數旬。唯啖果蔬。顏色自若。遇積雪、登巖谷四顧。月下獨步林影閒。深夜忘返。每芳時良夜。遇物觸景。必見之吟詠。至成長短句。辭意宛曲。如眞有情。經久亦能記誦之。無傳稾。四方慕者。洎名公達官。排闥請見。對客箕踞自若。寄傲。或欲薦之朝。聞其清議而止。時里人鄧牧。亦隱大滌白鹿山房。與林深相得。山中爲作行窩。其閒。每月夜、必往其處。相與劇談甚適。弗往。牧則詣焉。李坦之亦錢塘人。年僅二十餘。深究詩家法度。與二

公爲師友。嘗遺詩云。空山歲暮寒氣集。霜葉塞徑人跡沒。風吹古磵水生鱗。雪落枯林木摧骨。葉公凍餓山之阿。衣弊不補牽雲蘿。冰霜肯奪烈士氣。梅花一榻春風多。東峯鄧公公畏友。一節同高良不偶。閉門兀坐鍊精魄。松根爲糧蜜爲酒。山中郭許不復還。天壇石室蒼苔斑。千年之後公等出。名山之名當未畢。歲乙巳冬。葉公兀兀危坐。幾兩閱月。所親張氏家臨平。有兄子依焉。僧復文。嘗築室待公偕隱。遺書報行期。既皆來。明日書偈案上。泊然而化。大德丙午正月八日也。壽五十九。瘞書劍沖天觀西步竹塢。有遺稾傳山中。衆稱曰高行先生。

贊曰。去文得道。宴坐沖天。一食單衣。垂二十年。晚交鄧李。相忘不言。自適其適。非佛非仙。白鹿山房。行窩儼然。高名千古。與茲山傳。

鄧文行先生

鄧牧、字牧心。家世錢塘。自號三教外人。年十餘歲。讀莊列、悟文法。下筆追古作者。及壯。視名利薄之。徧游方外。歷覽名山。逢寓止。輒杜門危坐。晝夜唯一食。歲丙申。至越山陰。脩竹王公。延致陶山書院。己亥還錢塘。入餘杭洞霄止焉。身不衣帛。服楮禦寒。嘗遇異人。受脩鍊法。至是於宮之超然館。入室宴坐。或數月不出。四方名勝。不憚遠塗。以文字請。每一篇出。爭傳誦之。非其人求之。厚餽弗爲。其自重如此。住山介石沈公。爲營白鹿山房石室。顚居之最深處。扁曰空屋。公自作記。命工鑿石奇甚。左右植梅竹。與五巨松相間。鄭云。山居占勝。不啻足矣。時里人葉林。亦隱九鎖沖天觀。有行窩山房中。與公爲深交。忽一日。謂同道曰。

吾二人不久他往。似有言別意。大德丙午正月八日。葉公坐蛻。公誌其墓。踰半月。亦無疾而化。信然。瘞劍履石室洞下。壽六十。嚴陵胡汲古。別爲作傳。有洞霄志、游山志、雜文稾。傳山中衆稱曰、文行先生。

贊曰。石室之顚。山名白鹿。歲久荒蕪。寒煙古木。爲公結構。扁曰空屋。潤色吾教。表章林谷。玉樓有召。金丹已熟。若此仙才。誰其可續。

茲山自晉逮今。千百年間。得道仙去者衆矣。綿歷歲月。無復可稽。僅得二十二人而已。然又有作者。雖未敢遽儕列仙。其或事業可稱。文章可傳。亦不敢泯沒。別爲高道傳云。

高道

唐

白威儀先生

白元鑒。不詳其字。西川成都府人。高祖君敏。武德功臣。父洪演。高蹈不襲封。娶申屠氏。生一子。卽先生也。元宗幸蜀時。爲威儀道士。住上皇觀。志在絕俗。逍遙遐舉。周覽山川。訪前賢高蹈之躅。得餘杭天柱觀。止焉。四十年矣。元和十二載。八月解化。瘞于天柱山大滌洞東北。嘗有山中十詠。

贊曰。有志絕俗。白公威儀。自蜀來南。名山棲遲。元酒味淡。大音聲希。積四十年。無人見知。山中遺老。傳誦十詩。適興而已。不矜能之。

宋

馮先生

馮德之、字幾道。河南人。少習儒業。書無不讀。京師號馮萬卷。不慕聲利。棄家入道。被旨住杭州洞霄宮。時公卿皆以詩餞行。宋眞宗銳意元教。盡以祕閣道書。出降餘杭郡。俾知郡戚綸。漕使陳堯佐。選先生、及沖素大師朱益謙等。修校成藏。以進。號雲笈七籤。初詩人潘閬。與先生爲道義交。任泗州參軍卒。先生囊其骨。歸葬天柱山。錢易銘潘墓。具載其事。

贊曰。幾道一諾。生死不負。相與逍遙。道交有故。不遠千里。歸骨天柱。宮牆西偏。突兀潘墓。幾年雲笈。修善校誤。學仙志士。讀者元悟。

唐先生

唐君名子霞。未詳其字。宋政和間。入道洞霄宮。性嗜讀書。尤長著述。謂大滌洞天。歷千五六百年。其間幽人勝士。高行危言。不得有傳于世。私切痛之。乃著書。名大滌洞天眞境錄。其自序曰。大哉五嶽。爲天下之鎮。自餘山川。籍其名者。洞天福地爾。蓋眞仙所宅。靈氣自生。昭然若雲從龍風從虎。使其居者。神清性悟而虛無有歸。實元風之可鄉也。杭州餘杭縣西一十八里。有天柱山宮曰洞霄者。自漢武帝志崇道學。立爲眞靖之場。修生高士。靡不栖遲于此。宮有五洞交扃。九峯迴挹。千崖萬谷。秀聚其中。泉飛彤廈之簷。雲鎖碧壇之角。祥光雲涌。嘉木返於春枝。撫掌泉靈。神丹藏於翠箸。試姑射之令壤。歟由是聲流方外。恨不能泠然御風。引千里於頃刻爾。蓋雖朝士大夫。駿馭之游。亦未得探其異迹。於戲。勝槩千百年來。終乏采

錄無以發其蘊奧又安得目擊而足履之哉僕非其人濫居林下或聞一水一石欣然規往銘在心目今既得矣匪敢自私遂覈成卷帙雖不足進之作者庶爲尋幽之一鑑爾時政和壬辰十一月望日序後遠游莫知所終

贊曰大滁名山歷載二千問其故實荒草斷煙先生發憤搜討成編後來遺逸藉茲有傳孰爲富貴孰爲神仙自古文章如日行天

石正素先生

石自方字元矩饒州番陽人師沖寂大師孔守容爲道士長七尺餘龐眉秀髯大耳高顴音聲如鐘莊靜淡泊有深沈之思經史百氏無不通尤嗜莊列書眉山陸惟忠授丹訣往來西山廬阜與方外隱逸以琴酒自適嘗自號渾淪道人時虛靖天師作菴於龍虎戲珠峯先生至卽下榻榜曰渾淪菴虛靖被召拉先生偕行居無何返故廬朝廷方求巖穴奇士部使者以先生聞強起至京師徽宗幸寶籙宮講所先生在焉上望見儀狀魁偉召前問從何來對曰草野臣無他技能江東使者以臣應詔卽日授金壇郎主杭州洞霄蓋宣和元年冬也明年七月至宮四方學道者翕然從之冬十月盜起嚴徽間明年正月破臨安縣官吏散走其徒亦治舟請行先生曰吾被天子命主此宮守死吾職也公等第去已而賊至先生正色叱之遂遇害門人程用光叩闕言死事狀上閔其忠賻錢三十萬贈正素大夫制書云敕故金壇郎石自方頃者盜嘯浙東侵犯鄰壤而居官任職者往往驚遁爾典司眞館秉志不回叱罵兇徒遂致蹈難賜頒賻

賛。超進道階。非獨勸死節者之榮。而亦爲偷生者之愧。時東南死事者。財三數人。士大夫以此高之。平生有詩文數百篇。以先生死節洞霄。號石洞霄。曲肱先生。熊彥詩作石洞霄傳。

賛曰。舍生取義。名教所美。山林閒人。人不望此。宣和東南。嘯聚蠭起。望風逃遁。守土猶爾。元矩正色。罵賊以死。璽書褒嘉。永耀青史。

葉靈一先生

葉彥球。錢塘人。崇寧間。受度。尋師方外。遡長江。上荆漢。浮沅湘。訪天師遺迹。南游吳越。過閩廣。徘徊羅浮以歸。遂走京師。寓寶籙宮。復還洞霄。由是銳意教法。飛章走檄。禍福之驗。聳動當世。至安吉之烏鎮。鎮南有地爽塏。乃卜居焉。以符水爲民禳禱。疾無不愈。鄉人敬信。冠屨雲集。經營之初。富者出財。貧者出力。故宮殿廊廡。金碧煥爛。賜額曰崇福宮。先生兩領洞霄。晚益精勵。賜號虛靖靈一大師。於蛻龍洞之傍。築室老焉。天台虞公似良。榜曰歸雲。壽八十四。無疾而終。

賛曰。遠行求師。足半四方。飛章籲天。休咎立彰。冠屨雜遝。金碧焜煌。至今殊庭。福庇一鄉。築室終老。蛻龍洞傍。誰榜歸雲。虞公似良。

何沖靖先生

何士昭。餘杭人。自幼有修眞志。師上淸大洞道士胡處邦受度。戒行精勤。斆學不倦。凡慕道者悉歸焉。宣政間。被旨典宮事。親詣京師奏請。蒙賜度牒三百道。令本路漕臣。應辦工役。一新宮宇。道侶雲集。號爲全

盛。重和元年十二月五日。召其徒告曰。吾歸矣。弟子環侍。至夜半、方就榻。聞異香盈室。亟視。已右脇而逝。時境內往往聞鐘聲。後二日。探囊得一紙書頌云。五十年住人世。靈臺不染纖瑕。壬午三更子後。天開萬里無霞。蓋是日壬午也。賜號沖靖大師。

贊曰。沖靖居山。戶外屨滿。乃奉綸書。聿新琳館。午夜鐘聲。回薄天半。四筵涕泗。九重歎惋。錦囊遺頌。去住懸斷。彼哉塵人。疾病則亂。

李明素先生

李洞神、字雲友。杭之新城人。自幼不茹葷酒。嗜黃老學。七歲入洞霄受度。刻意道法。戒行嚴潔。中年走淮海。謁徐神翁。密有所得。歸屏人事。宴坐林下。高宗賜號明素。俾主寧壽觀。未幾乞還山。授右街道錄。主洞霄宮。孝宮踐位。召使拜章。旋即昭格。乾道九年正月晦日。草別書遺同道。偃然而寂。嘉興錢公敘其行業。刊于遺像。有云。周流六虛。去來自若。死而不亡。先生有之。贊曰。去知而愚。性含太初。視有若無。心包太虛。生而神悟。密契道樞。死而神在。起頌遺書。

贊曰。詖行浮辭。坐掩當世。而不容僞。生死之際。明素遺形。如脫敝屣。歷歷別書。徧告同志。兩朝寵遇。一枕夢寐。獨與神翁。徜徉天地。

陳凝和先生

陳希聲、字震甫。臨安人。師凝妙大師金致一。以行業清高。際遇高宗。授右街鑒義。俾主洞霄宮。提綱嚴肅。

奬拔後進。一時學者向風。乾道二年三月。車駕臨幸山中。扈從登游東西巖洞。賜御書度牒。號凝和大師。又書度人經賜焉。淳熙三年九月。談笑而寂。壽六十有九。

贊曰。昔宋高皇。駕幸名山。希聲從游。東西兩巖。從容談元。喜動天顏。御書道經。照耀人寰。鼎湖既遠。華表不還。惟有喬木。曾聞珮環。

徐栖霞先生

徐沖淵、字叔靜。姑蘇人。自號栖霞子。嘗浪迹江湖間。淳熙中。被召居太一宮高士齋。已而奉詔、典洞霄通明館。久之。會孝宗居重華宮。召寘佑聖觀凝神齋。嘗奉命和御製秋懷詩二篇。詩云。東壁星辰爛不收。夜涼河漢截天流。芙蓉院靜琴三疊。翡翠簾開月一鈎。黃屋非心辭大寶。碧雲有意思高秋。金聲玉振掩前作。漢祖空懷猛士憂。天末虹蜺晚未收。龍池新雨漲清流。鷗緣適意頻依渚。魚不貪香懶上鈎。賸喜三邊無警報。況當萬寶得成秋。嘯歌高蹈羲皇上。不復深貽海內憂。又令進西游詩表云。臣伏以頃歲蒙恩。薄技已塵於淵鑒。邇辰奉詔。陳言尚簡於帝心。深慙瓦釜之鳴。疊溷黃鐘之奏。伏念臣知識椎鈍。質性聚昏。哦松愧處士之風。夢草乏騷人之思。綠蓑青蓊。徜徉霅水之煙波。破帽蹇驢。潦倒灞橋之風雪。自是結繩樞之手。初非聯石鼎之才。敢期誤徹於聽聰。遂使叨承於顧問。茲蓋伏遇陛下。篤實光輝。日新其德。聰明睿知。足以有臨。學問淵源。決汝漢而排淮泗。文章鼓吹。動天地而感鬼神。創百世之規模。冠四始之風雅。以臣幺麽。逢辰休明。雖聖度謙沖。博采芻蕘之論。而天威咫尺。安干斧鉞之誅。拜手陳詞。俯躬待罪。臣所

有西游集雜詩類成兩編。謹昧死隨表上進以聞。上覽之謂侍臣曰。近世士大夫詩有不及者時豫章玉隆觀主席方虛。高士謝守顒薦于郡。即日具禮走京師迎之。居歲餘。假化朝奉郎府倅丘公琛。搜其詩數百篇刻觀中。號經進西游集。

贊曰。嗟嗟文章。與時窮通。栖霞以詩。顯淳熙中。西游兩編。上聞四聰。當饋熹歎。有古人風。雪案風檠。斧鑿心胷。不入里耳。永慚秋蟲。

俞怡然先生

俞延禧、字德厚。臨安人。受度于洞霄宮。自號竹林道人。襟韻洒落。善丹青。高宗賜御衣象簡。遷授道秩。後以古澗松進。孝宗御製詩賜曰。犖确奔流瀉玉虹。凜然雲幹擬蟠空。紅塵車馬稠如織。夢入蒼煙萬壑風。嘗自寫神。恩平郡王見之。賜讚曰。日角月淵。天賜怡然。丹青妙筆。秉鑑自傳。妙中之妙。元中之元。不知誰氏子。乃玉京之謫仙。孝宗又賜以怡然二字。俾主寧壽觀。未幾乞還山。復俾知洞霄宮。隨亦退閑。住通明館。翛然棋局。閒恬知自養。淳熙十四年。二月十五日。與道侶對棋。拈子稱好著而化。高士徐沖淵弔云。千里雲煙三尺畫。百年生死一枰棋。

贊曰。竹林道人。蚤歲善畫。際遇兩朝。馳譽天下。蒼煙萬壑。千古無價。進非奔競。退亦蕭洒。晚寄棋枰。坐遣餘暇。一子欲落。稱賞而化。

王純素先生

王思明、號竹菴。臨安人。爲王沖素弟子。性嗜書。編錄滿案。餘閑寄興風雅。與龔沖妙、章清隱、潘怡雲、結山中吟社。當世重之。寧宗慶元間。賜純素大師。同領宮事。放翁陸公游、喜與交。爲撰洞霄宮碑。謝別放翁詩云。還丹一粒如粟大。點鐵成金金不壞。服之沖舉騎蒼龍。直上九霄觀世界。君藏此藥天下知。鬼神正眼那能窺。歸磨蒼石寶君施。文章與此元無異。眞跡尚在。壽七十餘卒。有竹菴詩稾。棲眞洞神光記。

贊曰。茲山文章。遠者莫稽。近世具體。放翁一碑。先生力請。久乃得之。觀所與交。其人可知。手鈔千卷。劫火灰飛。有可傳者。竹菴集詩。

龔沖妙先生

龔大明、字若晦。仁和人。七歲讀書。一再過、輒成誦。其家與洞霄胡先生志行族相鄰。先生省親。奇之。引歸度爲弟子。弱冠遇異人。得修煉旨。神采秀發。積三十餘年。升山中主席。力辭弗獲。強起應緣者四十年。自宴坐外。以吟詠自適。有南軒稾。平淡清逸可觀。先是山中留題至多。久皆散滅。至君始裒爲集。併刻洞天眞境錄。寧宗聞其名。召至禁中。齋修感格。及旬歸。上曰。卿居洞天。與此間孰勝。對曰。陛下居天上洞天。臣不過人間洞天爾。安可相方。然人身自有洞天。神明居之。貴賤一理。存存於中。不爲外邪客氣所據。則道同仙聖。足以無愧於洞天之居。上稱善。賜紫衣。賜號沖妙大師。遣金幣甚厚。還山建法堂。復賜書演教堂扁。理宗朝。以國事擾攘。遣內臣劉世亨等諭旨。欲鑄鐘以卜休咎。齎金伍十兩白金伍百伍十兩。令合精銅爲之。一鼓而就。發音清越。詔降內帑。設普天醮謝恩。併鐘樓改作。由是宮宇一新。嘉熙丁酉秋。語其徒

曰吾住山緣事畢矣遂掩關不問世事宴坐累月明年仲春扶杖出山徧詣親舊若告別者歸經夕而逝容貌如生壽七十有一

贊曰天柱名山騷士必至古詩存者千不一二先生采錄刻板行世自茲題詠罔有失墜惜哉生晚不及唐季勿問厥餘斯已奇事

孫靈濟先生

孫處道、字元素餘杭人穎異肥皙總角有出塵志嘗夢幢節迎導入大宮闕主者勞問殷勤若有囑付未幾隨父入天柱山指樓閣曰此正疇昔夢見者師沖妙先生嘆曰天意昌吾大滌使爾來耶長通老列莊書精琴棋嗜丹青序升主席賜號靈濟通眞大師歷二十七年以常產素薄請于朝理宗賜度牒買田陽羨築塘立圩不數月集事又賜璉川田以益之爲書洞天福地四字仍賜書清靜經一卷至今冠裳雲集供給不匱皆其力也平日與朱復常談論相契復常既得道尸解君以行實奏聞得贈妙行先生景定甲子彗星見東南每夜起觀咨嗟謂左右曰應在今冬吾不及見矣七月十七日召徒衆戒飭特異常日俄頃整衣冠端坐而逝年六十有二是歲冬理宗升遐其言悉驗

贊曰元素蚤年夢游勝地來見洞天宮闕不異惡知一夢非眞造詣二十七年非眞夢寐我田既闢我庚不匱後人安居毋忽所自

貝徐二先生

貝大欽、號懶雲。餘杭人。入道洞霄。住山三十年。延納雲水。日親視廚饌無闕。典得陳季卿故址。建洞晨觀。修黃籙普度餘萬名。自邑至宮十八里。道路崎嶇。行者以爲病。君捐資買石。甃爲夷塗。理宗賜號靈一大師。逮龐眉皓首。徜徉泉石間。如神仙中人。壽八十六而終。其徒徐應庚亦餘杭人。好學。日鈔夜誦。卒成才。同衣稱徐白眉。贊貝君甃路。親董工役。不避寒暑。增土築塘。架石爲梁。夾路樹林木。閱五年成。亦解化。壽五十餘。自景定至今。四十餘年。行者如在圖畫。其師弟子之功。不可沒也。

贊曰。天柱八邑。十有八里。道路嶇嶔。行者病矣。孰能夷之。君師弟子。五載成功。千古如砥。洞晨瓢笠來者如水。後人勉旃。勿怠初志。

國朝

貝凝眞先生

貝守一、號月溪。餘杭人。通經史。靈一先生洞晨觀。命開山領袖齋道員千人。雲會之盛。爲苕邑觀。未幾。匄閒築居。避喧丈室後。久之。遷九鎖外山庵。吟咏自適。有月溪稾。鏤板行世。畜海上奇方。施藥十餘年不倦。自洞晨退席。散衣鉢。遺諸徒及親識。唯存布衲二。念餘年不改操。今至元戊寅。序升主席。授凝眞抱素大師。　師劄褒之曰。素懷淡泊。尚有典刑。推此可見。自是終不事事。庚辰九月。無疾泊然而化。壽八十二。

贊曰。古人弊縕。弗恥爲賢。世無令聞。文繡爭妍。貝公布衲。餘二十年。寄興詩酒。養高林泉。壽邁八秩。報之則天。緬懷典刑。清風儼然。

郎楊二先生

郎如山、字魯瞻、號一山。餘杭人。精教典。師洞霄明一先生楊公。明一師凌公。中年目眚。躬侍飲食澣濯。無憚勞苦。宋景定間。召居延祥觀。賜號總教大師。欲畀道秩。辭願榮親。上從之。官其父必聞迪功郎。會靈濟孫先生被朝命。益廣常產。公贊襄爲多。今至元丁丑春。開山西湖崇眞觀通眞齋高士。逾年領洞霄主席。兼西太一宮。共掌浙西道道教。得南塘趙文懿故居。建通仙宮。以便雲水。先是兵火後。民多流亡。公設黃籙醮。普度八千餘名。多胙蠻之應。戊子三月。御史中丞崔公彧。尋訪高道。以公入覲。暨乞歸。奉旨蠲宮門租賦。元貞初元。宣命授體元崇教安道法師。兼管本山諸宮觀事。丙申。賜宮錦金衣一襲。一日謂徒衆曰。吾主茲山十九年。名位踰分。維持吾教。不得不然。而胸次了無一物。今老矣。不久斯世。汝等當勉勵進學。勿羨吾榮。丁酉十一月初五日。無疾而逝。壽七十有三。其徒楊公清一、字元潔、號逸峯。臨安人。蚤遇明師。精於符法。特達好施與。甃餘杭後塘路。建石門通仙橋。宋咸淳七年。召爲東太一宮法師。九年。陞左街鑒義。今至元壬午春。住持宜興通眞觀。後改陞西太一宮。繼郎公席。復任家山宮事。丙申秋。以郎公命。捧香詣闕。郎公之賜衣。公亦與焉。已而畀宣命。授沖眞洞元葆光法師。歸領杭州路道錄。郎公既羽化。己亥八月。涓吉治葬。預陳祭告。哀慟而死。壽五十七。以死傷生。固儒者所弗許。然與其易也、寧戚。今世爲人子者。生事死葬。苟弗畔禮。尙以爲孝。吾道以義相父子。恩弗逮焉。乃能爲人子所難能者。其師弟子閒相與之至。爲可傳也。

贊曰。上世得道。窮居終身。諸侯弗友。天子弗臣。教門既立。輕重由人。感動當世。元風乃新。先生父子。榮耀山林。況乃慈孝名胡可湮。

呂金二先生

呂貴實、字若虛。徽州休寧縣人。通儒業。慕陸永仲隱居來游。爲道家流。以石室自號。襟韻灑落。宋度宗召爲開元宮書記。則堂家鉉翁知鎮江。檄領紫府觀。與天慶聶先生友善。今至元丁丑。舉公代之。授明一凝虛沖妙大師。兼本路道錄。爲政寬而廉。諸山稱道。官樣多以琴棋觴咏。交游縉紳間。時則堂寓河間。不遠千里往見。得贈詩云。陋巷久無佳客過。眼明忽見洞中賓。要將昔日黃粱夢。說與人間未悟人。少年初記識君日。老去相逢天盡頭。徒步天涯見坡老。世間能有幾元脩。（巢元脩。徒步萬里。見東坡於海南。風史列卓行傳。）年五十二。預知死期。別知識。終於天慶方丈。篋空無儲。惟古書百餘卷。其徒囊骨、歸葬家山。金正韶、字九成。號約山。餘杭人。早歲師桂林舒公。敏慧淳謹。與石室同居。讀書十餘年。宋度宗召爲龍翔宮書記。今至元丙子後。再以高士居宮之頤正齋。會元教大宗師。捧詔入杭。授洞觀沖素大師名。山講師。所居文籍山積。展翫耽讀。至忘寢食。雖病手不釋卷。尤深性理之學。庚寅秋解化。留書法眷云。生死事急。不及候歸了。無遲戀意。年四十七。學徒舒逢原。集其著述。傳山中。二公同志同出處。皆不以壽終。何哉。

贊曰。上世才賢。相望林野。歲月寥邈。有難稽者。後來有作。纖悉模寫。所憂泯滅。遺恨泉下。二公苦學。留意風雅。參以高道。亦其次也。

洞霄宮住持題名

本宮甲乙住持。已前姓氏。不可盡考矣。從舊志。自宋紹興年間。至德祐乙亥。凡十三人。住持都監。兼領通明殿焚修。皆係尚書省奏旨。頒降敕黃。省劄差充。歷任年月。不暇詳錄。

凝妙	大師	金致一
虛靖靈一	大師	葉彥球
右街道錄明素	大師	李洞神
右街鑒義凝和	大師	陳希聲
虛靖靈一	大師	葉彥球再充
葆光	大師	潘三華
沖虛	大師	高守中
虛一	大師	王居實
沖妙	大師	龔大明
沖素	大師	王大年
靈一	大師	貝大欽
明一	大師	楊大中

演教大師　龔文煥

通妙大師　郎道一

國朝至元十三年爲始.

住持

葆眞毓和大師　郎道一

至元戊寅十一月.奉管領道教所.劄付充住持都監.壬午三月.欽奉聖旨.護持本宮.自宋咸淳辛未四月.由副職.升住持至今.至元乙酉正月終.任凡十四年.

凝眞抱素大師　貝守一

至元戊寅十一月.奉師劄充住持同都監.至元庚辰九月終.任凡二年.

杭州路道教提點澄虛明教守正大師　曹至堅

至元己卯十月.奉師劄充副職.兼本路道教提點.乙酉七月.升提點住持.丁亥三月.欽奉聖旨.護持本宮及諸宮觀.己丑正月終.任凡十年.

養素沖元通妙法師　吳處仁

宋咸淳壬申四月.充同知宮事.今至元戊寅十一月.奉師劄升知宮事.至元己丑八月.升提點住持.當年十二月終.任凡十八年.

元貞元年爲始

住持兼管本山諸宮觀事

浙西道道教提點體元崇教安道法師　郎如山

至元戊寅十一月奉師劄充副宮事己丑八月升提舉知宮浙西道道教提點庚寅十一月升住持提點元貞乙未正月欽奉聖旨住持提點兼管本山諸宮觀事大德丁酉二月欽受宣命當年九月欽奉聖旨賜金錦法服十一月終任凡十九年

浙西道道教提舉清修明素沖道法師　舒元一

至元戊寅十一月奉師劄充副宮事己丑八月升浙西道道教提舉庚寅十一月升提舉知宮兼管本山諸宮觀事大德己亥七月戊寅二月欽奉聖旨住持提舉知宮元貞戊戌十一月奉師劄充副宮事己丑八月升提舉知宮兼管本山諸宮觀事十二月敬奉鎮遠王令旨奏賜通明養素眞卿象簡金冠法服甲辰六月以老乞閑領都提點焚修凡二十七年終於丁未六月

清修養素沖妙法師　沈多福

至元庚寅十一月奉師劄充副知宮事大德丁酉九月欽奉聖旨佑聖觀提點戊戌八月升本宮提舉知宮己亥七月欽奉聖旨住持提舉兼管本山諸宮觀事庚子三月敬奉晉王令旨沖天觀住持提點癸卯六月升本宮住持提點兼管本山諸宮觀事甲辰六月欽奉聖旨護持及本山諸宮觀丙午二月又欽奉聖旨護持當年六月欽受宣命授清修養素沖妙法師杭州路天柱山大滁洞天洞霄宮住持提點兼管本山諸宮觀事

知宮事題名

宋紹興後

明眞大師　駱大成

沖和大師　喻大時

沖眞大師　陳以明

宏教大師　許可久

左街道錄凝眞大師　俞延禧

崇眞大師　水丘居仁

洞淵大師　胡道樞

靈濟通眞大師　孫處道

凝神大師　朱特立

國朝至元後

凝神大師　朱特立

宋咸淳庚午正月充同知宮事壬申四月升知宮事今至元丁丑十一月終任凡八年

崇道沖應清眞大師觀妙齋高士　周允和

至元戊寅十一月奉師劄充知宮事太一宮觀妙齋高士至元乙酉七月終任凡七年

同知宮事

宋紹興後

純素大師　水丘師德

凝和大師　章居中

元素大師　王思明

國朝至元後

眞常洞微守正大師　李元綱

至元庚寅十一月奉師劄升副知宮事。大德己亥二月終。任凡九年。

通妙崇教沖逸法師　孫元吉

杭州路道靖沖眞洞元葆光法師　楊清一

大德丁酉九月。欽奉聖旨。授杭州路道錄。龍德通仙宮住持提點。戊戌七月。欽受宣命。八月奉師劄兼本宮知宮事。己亥八月終。任凡一年。

洞霄圖志卷第六

碑記門（原缺三十三行每行二十字）

天柱觀記

天柱觀者。因山爲名。按傳記所載。皆云天有八柱。其三在中國。一在舒州。二在壽陽。洎今在餘杭者。皆是也。又按道經云。天壤之內。有十大洞天。三十六小洞天。如國家之有藩府郡縣。遞相稟屬。其洞天之內。自有日月分精。金堂玉室。仙官主領。考校災祥。今天柱山。卽眞誥所謂大滌洞天者也。內有隧道。暗通華陽林屋。皆乘風馭景。倏往忽來。眞蹤杳冥。非世俗所測。而況大江之南。地兼吳越。其峯巒西按兩天眼之龍源。次連石鏡之嵐岫。東枕浙江之迢派。可謂水淸山秀。兼通大海及諸國往還。此外又有東天目、西天目、及天竺之號。得非抗蒼涯於穹昊。聳絕壁於雲霄。立天爲名。以標奇特耳。若乃登高遠望。則千巖萬壑。金碧堆疊。龍蟠虎踞。靈粹滋孕。代生異人。非山秀地靈之所鍾襲。其孰能與於此乎。就中天柱。風淸氣和。土腴泉潔。神蛇不螫。猛獸能馴。自漢武帝酷好神仙。標顯靈跡。乃於洞口建立宮壇。歷代祈禳。悉在此處。東晉有郭文舉先生。得飛化之道。隱居此山。羣虎來柔。史籍具載。乃於蝸廬之次。手植三松。虬偃鳳翹。蒼翠千載。今殿前者是也。洎大唐創業。以玄元皇帝爲祖宗。崇尙元風。恢張道本。天皇大帝。握圖御宇。授籙探符。則有潘先生。宏演眞源。搜訪神境。宏道元年。奉敕創置天柱觀焉。仍以四維之中。壁封千步。禁彼樵採。

爲長生之林。中宗皇帝玉葉繼昌。元關愈闢。特賜觀莊一所。以給香燈。於是臺殿乃似匪人工。廊檻而皆疑化出。星壇月砌。具體而微。則有被褐幽人。據梧高士。挹澄泉之味。息青蘿之陰。葉天師法善。朱法師君緒。吳天師筠。暨天師齊物。司馬天師承禎。夏侯天師子雲。皆繼踵雲根。棲神物表。骨騰金鎖。名冠瑤編。出爲帝王之師。歸作神仙之侶。金錯標字。翠珉流芳。昭晰具存。不俟詳錄。其餘三泉合派。雙石開扉。藥圃新池。古檀書閣。各有題品。足爲耿光。鏐此際蒙聖朝。疊委藩閫。綰閫閫之封略。統句踐之山河。寵極蕭曹。榮兼渾郭。紇懷斯地。實邇維桑。素仰眞風。備詳前事。但以此觀瓶置之始。本對南方。後有朱法師相度地形。改爲北向。雖依山勢。偏側洞門。其洞首陰背陽。作道宮而不可。致左右崗壠。與地勢以相違背。洞門而不順百靈。使清泉卻侵白虎。致使觀中寥落。難駐賢德。皆爲尊殿背水激衝之所致也。乾寧二年。鏐因歷覽山源。周遊洞府。思報列聖九重之至德。兼立三軍百姓之福庭。於是齋醮之餘。徧尋地理。觀其尊殿基勢。全無起發之由。致道流困窮。二時而不辨香燈。竟歲而全無醮閱。遂抗直表。上聞聖聰。請上清道士閭丘方遠。與道衆三十餘人。主張教跡。每年春秋四季。爲國焚修。鏐特與瓶建殿堂。兼移基址山勢。有三峯兩乳。兼許邁先生丹竈。遺跡猶存。遂乃添低作平。減高爲下。改爲甲向。是五音第一之方。而乃添培乳山。卻爲主案。尋卽一二年內。法主兩霑渥恩。道侶益臻。常住咸備。青牛白鹿。堪眠琪樹之陰。絳節霓幢。不絕星壇之上。得不因移山勢而再振元風者哉。尋又續發薦章。奏閭丘君道業。聖上以仙源演慶。眞派流輝。方瑤水以遊神。復華胥而入夢。欲闡無爲之教。欣聞有道之人。敕賜法號。爲妙有大師。兼加命服。雖寒棲帶

索之士不尙寵榮在法橋勸善之門何妨顯赫其次畢法道士鄭茂章生自神州久棲名嶽元機契合負笈俱來鏐幸揖方瞳常留化竹副妙有大師三元八節齋醮同修福既薦於宗祧惠頗霑於軍俗尋發特表蒙鴻恩繼賜紫衣焚脩於此其大殿之內塑天尊眞人龍虎二君侍衞無闕其次別瓶上淸精思院爲朝眞念道之方建堂廚乃陳鼎鑿鐘之所門廊房砌無不更新天風每觸於庭除地籟時聞於窻戶兼爲親蹤觀額以炫成功非矜八體之能貴立永年之志妙有大師閭丘君靈芝異稟皓鶴標奇誕德星躔披霓靈洞朝修虔懇科戒精嚴實紫府之表儀乃淸都之輔弼加以降神之地卽舒州之天柱山也遊方有志躡屩忘疲自生天柱之前駐修天柱之下察其符契信不徒然乃此修崇實同搜抉所謂道無不在代有其人爰自開基至於功畢備仙家之勝槩暢聖祖之眞風遂錄畫圖封章上進奉光化二年十一月二十七日詔旨敕錢鏐省所奏進重修建天柱觀圖一面事具悉我國家襲慶仙源遊神道域普天之下靈跡甚多然自兵革荐興基址多毀況玆幽邃豈暇修營卿考一境圖經知列聖崇奉親臨勝槩重葺仙居仍選精懿之流虔脩焚修之禮冀承元貺來祐昌期豈唯觀好事之方抑亦驗愛君之節既陳章奏披翫再三嘉歎無已想宜知悉冬寒卿比平安好遣書指不多及懿夫地出靈皐天開洞宮三皇之前眞聖非一莫匪乘虛躡景出有入無雖或挂於傳聞不可知其名氏皆分洞天而理卽大滌居其一焉天柱觀晉漢已來迄於唐室修眞之士繼躡淸塵當四方俶擾之時見一境希夷之趣今也仙宮嶽立高道雲屯六時而鐘磬無虛八節之脩齋罔闕有以保國家之景祚福兩府之蒸黎鏐今統吳越之山河官超極品上

奉宗社。次及軍民。莫不虔仰神靈。遵行大道。時也聖明當代。四海皈依。忝蒙委以東南。封功臣。兼頒金券。家山衣錦。秉兩道之油幢。上承一人倚注之思。次乃是正眞護持之力。玄元至聖。崇敬福生。大道眞科。是無爲化。致乃及身於此。合刊貞石。用俟後賢。時光化三年七月十五日記。

定亂安國功臣。鎮海鎮東兩軍節度使。浙江東西等道觀察措置營田招討安撫等使。兼兩浙鹽鐵制置發運使。開府儀同三司。檢校太師。兼中書令。使持節都督杭越等州諸軍事。兼杭越兩州刺史。上柱國。彭城郡王。食邑五千戶。食實封二百戶。錢鏐。

天柱觀碣

太史公稱大荒之內。名山五千。其在中國。有五嶽作鎮。羅浮桔蒼輩十山、爲之佐命。其餘不可詳載。粵天柱之號。潛霍及此。三峯一稱矣。蓋以其下擢地紀。上承天維。中函洞府之謂。豈唯蘊金碧宅。靈仙所貴。興雲雨潤萬物也。自餘杭郭泝溪十里。登陸而南。弄潺湲。入崢嶸。幽徑窈窕。纔越千步。忽巖勢卻倚。襟領環揜。而清宮闢焉。於是傍訊有識。稽諸實錄。乃知昔高士郭文舉、創隱於茲。以雲林爲家。遂長往不復。元和貫於異類。猛獸爲之馴擾。晉書逸人傳。具紀其事。可略而言。自先生閟景潛昇。而遺廟斯立。暨我唐宏道元祀。因廣仙跡。爲天柱之觀。有五洞相鄰。得其名者。謂之大滌。雖寥邃莫測。蓋與林屋華陽、密通太帝陰宮耳。爰有三泉二漱一濫。殊源合派。水旱不易。擁爲曲池。縈照軒宇。夏寒而辨沙礫。冬溫而冒萍藻。既漱而飲之。曲肱而枕之。樂在其中矣。土無沮洳。風不飄厲。故棲遲者。心暢而壽永。磐礴紆奧。氣淳境美。虎不

搏蛇不螫。而況於人乎。正觀初。有許先生曰邁。懷道就閒。薦召不起。後有道士張整、葉法善、朱君緒、司馬子微、暨齊物、夏侯子雲。皆爲高流。或遊或居。窮年忘返。寶應中。羣寇蟻聚。焚爇城邑。蕩然煨燼。唯此獨存。非神靈扶持。曷以臻是。州牧相里造。縣宰范愔。化洽政成。不嚴而理。遺氓憬附。復輯其業。筠與逸人李元卿。樂土是安。捨此奚適。恐將來君子。靡昭厥由。故聚而志之。表此堅石。大歷十三年正月十五日。中嶽道士吳筠記。

廚院新池記

遇知己而用者。匪唯於人。物亦有之。初廚院。因前池餘派。浸潤坳堂數步及霤。纔供廚飪滌器而已。邑大夫順陽范愔。跡累人羣。心在遐曠。每休沐之暇。訪道山林。見其有天造池沼之形。而隧爲溝竇。乃命黃冠等。頤指廣袤。鑿周宇下。駢石以涯之。畜流以深之。清瀾忽平。秋陰滿院。執爨無欲清之僕。挈瓶無汲深之勞。不造機事。而功贍於物。范公實所謂新池知己矣。靜勝則道淳。境幽則神王。予與吳天師、采眞洞府。朝夕窺臨。瑩徹心膽。滑昏潛遁。事苟愜於心。則與登姑蘇望五湖而齊矣。故因碑籀餘地。刻石誌之。猶詩人有泌泉之作。大歷五年歲號閹茂八月一日。處士李元卿記。

宋

洞霄宮碑

造化之初。昆侖旁薄。一氣既分。天積氣於上。地積塊於下。明爲日月。幽爲鬼神。聚爲山嶽海瀆。散爲萬物。

萬物之至靈爲人。人之至靈爲聖哲、爲僊眞。而道爲天地萬物之宗。幽明鉅細之統。此虛義黃帝老子所以握乾坤、司變化也。其書爲易六十四卦。道德五千言。陰符、度人、西昇、生神、之經。列御寇、莊周、關尹喜、之書。其學者。必謝去世俗。練精積神。棲於名山喬嶽。略與吾教弗類。而篤於父子之親。君臣之義。與堯、舜、周公、孔子、遺書無異。則正吾親之大指也。臨安府洞霄宮。舊名天柱觀。在大滌洞天之下。蓋學黃老者之所廬。其來久矣。至我宋。遂與嵩山崇福。獨爲天下宮觀之首。以寵輔相大臣之去位者。亦以提舉洞霄超拜左相者。則其地望之重。殆與昭應、景靈、醴泉、萬壽、太一、神霄、寶籙、爲比。他莫敢望。在眞宗皇帝時。始制詔改宮名。賜仁和縣田十有五頃。以奉齋醮。悉除其租賦。至政和間。宮以歷歲久。穿壞漫漶。徽宗皇帝。降度牒三百。命兩浙轉運司。復興葺之。歲度童子一人爲道士。建炎中。又廢於兵火。高宗皇帝。中興大業。聞之當宁歎息。迺紹興二十五年。以皇太后之命。建昊天殿鐘經二閣。表以崇閎。繚以修廡。費出慈寧宮。梓匠工役。具於修內。步軍司中使臨護。犒賜狎至。既不以命有司。而山麓之民。亦晏然不知有役。一旦告成。金碧之麗。光照林谷。鐘磬之作。聲摩雲霄。見者疑其天降地涌。而神運鬼輸也。可謂盛矣。及上脫屣萬幾。頤神物表。遂以乾道二年。自德壽宮。行幸山中。駐蹕累日。敕太官進蔬饌。親御翰墨。書度人經以賜。自有天地。卽有此山。殊尤之迹。今迺創見。慶元六年九月。葆光大師宮都監潘三華。與知宮事高守中。同知宮事水丘居仁。以告游曰。願有紀。以爲無窮之傳。游以疾。未能屬稾。同知宮事王思明。及其徒李知柔。踵至以請。會游被命紬史。又不克成。嘉泰三年四月。史成奏御。乃能敍載本末如此。且作銘曰。

在宋祥符帝錫帛書迺作昭應比隆河圖元豐景靈列聖攸居元祐上清以祝帝儲祕宇煌煌煥於天衢徽祖神霄誕彌九區迨我高皇省方東吳睠言天柱鎮茲行都警蹕來臨神明翊扶乃御幄殿穆清齋居天日覆照雨露涵濡迄今遺民泣望屬車三聖嗣興光照聖謨千礎之宮騫騰太虛傑閣鴻鐘震於江湖肆作誦詩億載不渝

中大夫充寶謨閣待制提舉佑神觀兼同修國史實錄院同修撰兼祕書監陸游撰并書丹題額開禧元年歲在乙丑四月望日同知宮事王思明知宮事水丘居仁住持都監兼通明殿焚修高守中立石

洪鐘記

聖天子握符御極敬天愛民遇雨暘稍愆禱於羣望所至感格其靈績最彰者則杭之大滌也是山居洞天三十有四爲天柱福地距行都三舍御前崇奉有年矣宮宇宏壯獨闕巨鐘使命絡繹奏聞上思所以揭虔表靈迺紹定己丑、病月丁亥有旨命鑄仲秋己未告成夫山川流峙雲氣出沒明神所以代化工而施利澤也霓棟橫空鴻音徹漢聖天子所以鎮名山而昭丕貺也神有顯功上有厚報此殊庭盛事可無紀乎載考圖籍唐大歷中有神應鐘台之黃巖因禱旱醻德鄉人每以驗晴雨經建炎煨燼聲弗逮初開禧邊帥畢再遇於淮泗獲景靈舊鐘漕臣黃犖求寘之大滌亦既舁止然物久則弊剝極宜復其革故鼎新必須時應數邇者宸命既頒幣出內帑工擇國良賜度牒以資其費融兼金以美其質衆橐一鼓大器立就其形不侈不弇不厚不薄其聲不石不播不柞不鬱鐘成樓亦加肆殆時數之偶歟近臣劉世亨承

命庀事。盡晝宣勞。圖形以進。天顏闓懌。猗歟盛哉。聖天子嘉惠名山。與先朝賜田臨幸。匹休於無窮矣。夫形而上者謂之道。形而下者謂之器。鐘器也。而道寓焉。儻能因器以求道。則銷去鑛錯。保合粹和。內明外寂。力到功深。窮邃徑於華陽。侍宸遊於月殿。服猛獸於巖前。藏金丹於箸下。自然山川呈瑞。神物薦休。鳳鳴高崗。龍蛻幽穴。清泉沸井。祥光燭天。所謂地靈人傑。豈昔有而今無邪。無已。則澄神寡慾。體道修眞。庶幾善人以多。嘉祥自應。雨可請。暘可祈。尙無負於淸朝欽崇之意。乃若聽考擊於晨暮。昭報稱於熏脩。祝聖壽而保皇圖。與洞天福地同其長久者。又不待言喻也。朝議大夫。權尙書刑部侍郎。兼同脩國史實錄院同脩撰。兼侍講。曹叔遠撰。幷書。朝奉郎。行祕書郎。兼吳王益王府教授。池聖夫題。蓋。拱衞大夫。保康軍承宣使。入內內侍省副都知。兼國史實錄院都大提舉諸司主管。講筵所主管。往來國信所同提點。皇城司提點。資善堂提點。內軍器庫所提領。延祥觀。兼提舉洞霄宮。昊天殿。祥符縣開國子。食邑五百戶。劉世亨。奉旨監鑄。同知宮事胡道樞。知宮事王大年。特賜沖妙大師。住持都監。兼主管。昊天殿。焚脩。龔大明立石。

檀越施田記

洞霄距行闕三舍而近。翠華臨幸。舊德典領。廷綏寺貂。縈禱旁午。望出璇臺。珍館之右。星冠羽衣。來游來處。常不翅數百千指。九霞八景。晴霏溼翠。朝攬夕挹。充然自得。而主其徒者。每皇皇懼無央數衆之弗克贍。唐中葉。嘗賜觀莊田一所。國初錢氏。籍以歸有司。祥符中。賜仁和田十有五頃。除其租。紹興。瓶通明殿

於宮之東偏。又歲有常餼。以給齋祭。列聖涵育之恩至矣。賜田中更多。故僅存磽瘠。歲入不足支數月。都監宮事龔大明。語其徒王思明王大年。前是住山潘君三華。尙能斥橐裝。買曹橋田以繼粟。吾徒可坐睨寬鄉上腴。大家廚陳。匄彼有餘。補吾不足。庶幾我疇我耕。我庾我積。以裕我後之人。怡聲勸相。堅力經度。其志卒以酬。畏壘既壤。姑射且熟。鼓腹升平。稽首萬壽。欲與是山相爲無窮。來諗余爲記。夫道行乎天地之間。日用飲食。何者非道。先王以是生養天下。一夫授田百畝。于耜築場有其時。糾笠趙鎛有其具。堅好穎栗、舂揄釋烝。有其成。牆屋有桑。疆畦有瓜。蔬柵有雞豚。沼有魚鼈。身勤於所養。心安於所止。一毫無待於人。此王道所以爲盛也。世降道裂。食非其力者。所在皆是。而爲老氏之學者。以淸淨無爲爲宗。須於人者狹。雖名山藏室。大洞殊庭。號稱海內之望。亦往往微常產以自殖。其教然也。於其教淸淨無爲之中。而能謀長以殖其衆。可不謂難乎。雖然樂與餌過客。止道澹乎其無味。視之不可見。聽之不可聞。而用之不可旣。爾師之說然也。繼今不以口體爲心害。宜有進乎澹而無味者。余家天目之陽。去天柱爲近。閒嘗分半席、叩之施者。生有祈。死有薦。其姓氏畝石。並附見碑陰云。寶慶元年三月旦日。朝奉郎。行祕書郎。洪咨夔記。并書。朝散郎。將作少監。兼權禮部郎官。兼魏惠憲王府教授。鍾震題蓋。知宮事。王大年。沖妙大師。住持都監。龔大明立石。

演教堂記

盤古開闢宇宙。天先成而地後定。故都天之號。柱於八極者三。不周以北。存而勿論可也。惟灊山之東。杭

山之南。積氣溫厚。有雙柱峙焉。以其上通太微之室。故曰洞天。以其中伏三辰之根。故曰天柱。道家者流。好言天與帝。而不以地對。蓋維持主宰者在上。地不過承之而已。洞霄舊號天柱觀。而演教堂則又接天柱之乳。而流出道德者也。先是堂列大門外。傳者曰。神營化造。不類目巧之室。殆未可知也。後遭兵燬。更創於正殿後。紹興肇其迹。開禧奐其宇。端平又峻其基。室虛而白。楹廣而閑。雌霓抱梁。陽馬承楣。堂之背。疊石作巘。曰聚仙亭。翼步欄而上。曰方丈室。耽耽乎廣廈。眞可談混元論黃虞矣。矧惟我高宗皇帝。曾手書度人經。以鎮淸眞之場。孝宗皇帝。御製古澗松詩。以尊不老之道。玉字扁於寧考。金錢錫於慈皇。今主上。又敕命沖妙師大明。董集斯事。列聖修道崇教。何其盛也。堂甫成。大明羽化。而師孫處道。與監宮大年及大欽。述師之志。綜其本末。求記於潼川吳泳。泳曰。汝知所謂堂者。因教而有堂耶。所謂教者。因堂而有教耶。向者堂弊。教亦弊耶。今者堂新。教亦新耶。吾與子言。堂有成壞。而教無新故。仙聖之所重、惟教耳。然聖人以身教也。眞人以神聽也。以身教。故不悅道之華。以神聽。故不逐言之迹。今營一畝之宮。築環堵之室。既勤樸斲。又塗塈茨。輪焉奐焉。惟欲其美。而身有玉廬。心有絳宮。脾有黃室。肺有皓庭。面有赤宅。耳有三門。喉有十二樓。兩眉有紫戶青房。七竅有金關玉鑰。皆自己之堂也。而不能孅也。指三洞十二部爲教母。綜五筍七千笈爲道樞。勃勃旋於珠口。團團走於環中。便以口之所授爲演妙。耳之所聞爲證眞。而自有此山以來。陰陽之浸。昏曉之割。日月之相觸。雲雷之相盪。飄風暴雨。卒斂於無。彫煙縷霞。復歸於朴。鳥啼而林幽。則動中有靜。龍蟄而霧溺。則寂中有感。變通而爲四序。流形而爲品物。不宰之宰。不神之神。皆

自然之教也。而莫之悟也。處道曰。若爾吾記。則歷劫以至於今。千聖之戶庭荒矣。雖然。吾復爲子通之。老氏之學。根以淸靜虛明。行以慈儉忠孝。其無爲也。無不爲也。近於易。不爭也。莫之爭也。近於謨。谷神之說。近於虛受。嬰兒之喻。近於若保。脩養而引年。近於祈天永命。眞誥謂性與道合。由道之體。近於中庸。王子謂一氣孔神。於中夜存。近於孟子。若夫淮南原道之極至於和與性。使父無喪子之憂。兄無哭弟之哀。童子不孤。婦人不孀。獸胎不殰。鳥卵不殈。則又吾孔門家法也。作是堂。已玉眸詵詵。豈無望道而欲見者。倘能味法如蜜。調心如弦。滌神識如鏡。爲善無近名。爲學不躐等。雖有拱璧駟馬。不能易吾進道之心。則聖眞在己。不必問鄰矣。霞子研之哉。雲孫瑩之哉。淳祐三年七月旣望。寶章閣學士。朝請大夫。提舉隆興府玉隆萬壽宮。中江縣開國子。食邑六百戶。賜紫金魚袋。吳泳記。端明殿學士。朝請大夫。同簽書樞密院事。同提舉編修經武要略。黃巖縣開國伯。食邑九百戶。食實封三百戶。賜紫金魚袋。杜範書。端明殿學士。宣奉大夫。簽書樞密院事。兼權參知政事。同提舉編脩經武要略。同提舉編脩敕令。臨邛縣開國侯。實邑一千五百戶。食實封三百戶。賜紫金魚袋。高定子篆。蓋靈濟大師。同知宮事孫處道。靈一大師。知宮事貝大欽。沖素大師。住持都監。兼通明殿焚修王大年立石。

東陽樓記

余曩登平都山。訪濂溪周子舊遊。亂碑中得小片。周子題兩絕句。點畫勁正。猶存溫厲之氣。官合陽時筆也。其一詠陰仙丹訣云。始覩丹訣信希夷。蓋得陰陽造化機。子自母生能致立。精神合後更知微。又從山

中人得觀丹訣一篇二十年間往來於心未忘也先墓在餘杭廬居山中數遊洞霄道藏寫本甚眞山廬無事時得假借無何閱之徧則知丹訣所云周子一言蔽之矣宮殿都監貝其姓大欽其名餘杭人賜號靈一作小樓寮中不侈不約可詩可觴愛其翼然於塵外也與客造焉請名適朝陽出高崗之上因作東陽樓三字遺之摘陰仙訣中語也今又十餘年矣丹訣則已忘之惟周子詩中之意炯然心目靈一之孫守一囑如圭來言曰靈一年八十六而卒願得向者名樓之義以發其幽光余曰乾元陽神吾資以始坤元陰精吾資以生元一也而分二體於是有尊卑有貴賤以尊卑言則先乾而後坤尊當在先也以貴賤言則先陰而後陽貴當居後也既有先後則有嗑有睽有同有訟不得而齊焉不齊則離離去爲變相保則合合爲大和物生於和死於變精神合一卽日月合一日月合一卽乾坤之元復爲一此天地之正道萬物之公理聖人以是制爲禮樂達之天下禮無往而不來樂無進而不返斯道也在人或識其大或識其小未嘗墜也周衰道微四代禮樂之數掌於柱下史乃或取之以養其生雖然禮樂者大和之器也所以建天地溥萬物非有我之所得私也私之者小之也知廣而充之則大矣是故一物有盡而萬物無終一身有終而萬人無盡萬人無盡卽我之無盡矣又何人己之分靈一以壽終矣四海之內一視而同其未死者皆靈一也不與天地同長久乎平都煙塵蒼莽石刻之存者幾希由是以志諸洞霄尙不泯乎儒先之遺意不亦可哉咸淳元年中春資政殿學士宣奉大夫眉山陽棟記幷書光祿大夫參知政事姚希得篆蓋

洞霄宮莊田記

鼎著養賢之象。凡學先王之道者。皆有養也。自釋氏老子之教興。學其學者。莫不待養於公上。豐其廬。擬於校庠序。食其人。優於俊造秀。是於古養賢之義、合乎否邪。老子之道。黃帝之道也。義黃繼天立極。肇明倫紀。循天理之自然以爲教。因人心之本然以爲治。無爲而無不爲也。老子生於周之叔世。覩當時文弊之極。思返之淳古之上。故其爲教。本禮而尙德。其爲學。務主靜守一。以求之於內。要其成就。合於聖人誠之無爲。非詭流俗以自異者也。自漢人以黃老名家。儒者病之。至於今、以異端見稱。夫豈知黃帝之道。傳爲老子之學。與堯舜同。稱之異端過矣。我理皇。游情六藝。傍通百家之書。嘗有契於神淸之旨。故遇老氏獨厚。爲其近於儒也。洞霄爲天下第一。自祥符已有錫田。淳祐間。上特出內府度道士牒、賜本宮。俾易爲緡。益市常產。以裨贍用之乏。奎畫昭回。焜燿於九鎖之下。住山孫君處道。仰承天寵。治田義興之野。罄己資。合羣力。經度土功。再更寒暑。疆畎乃備。則常豐莊是也。寶祐間。尋被特旨。撥賜長興田之在荻川者。孫君復率其徒。墾闢荒穢。久乃就緒。而朝命有嚴。俾歸其產於蒲澤之暴。更以烏程歸安二縣官田。申錫本宮。後先五年。重施程績。費用億秭。乃克登粟。我庾。以潰於成。則萬年莊是也。杭人相與言。昔歲資儲廩空。宮衆百數弗克贍。自二莊既成。羽衣黃冠之士。來游來歌。不遠千里。食者倍蓰於昔。而資用不竭。是雖上恩衣被。而孫君師弟子。堅苦不倦。瘠己裕人。其功不可沒也。叶贊其事。則有王君大年。貝君大欽。皆厖眉皓首。年八九十。道岸蕭散。與孫君爲山中三老。松閒石上。人望而見者。以爲神仙人。予猶及識之。今皆衰

謝。其所建置成就。自當與此山相爲不朽。住山郎公道一。慨孫君創締之艱勤。求鉉翁爲之記。俾後有考。謹不敢辭。然念聖人之養賢。與賢者之自爲養。實交致而並舉。上遇老氏甚厚。學爲老氏者。當氏所以自養。食焉而思。知其學所以同於堯舜。毋以異端自處。而以聖道自期。夫然後。無負聖皇尊禮老氏之意云。咸淳九年六月吉日。朝奉大夫。直寶謨閣。知鎮江軍府。兼管內勸農營田事。節制軍馬。冢鉉翁記。朝議大夫。軍器監。兼左曹郎中。劉叔子書。宣教郎。守祕書省著作佐郎。兼權樞密院編修官。兼權侍右郎官。兼崇政殿說書。余安裕題蓋。輔教大師。同知宮事。吳處仁。凝神大師。知宮事。朱特立。通妙大師。住持都監。兼通明殿焚脩。郎道一立石。

棲眞洞神光記

紹定辛卯孟夏。郎官楊公彥瞻、游九鎖山。幽巖邃谷。無所不歷。二十有一日。至棲眞洞。登東西兩臺。洞絕頂。故有若華蓋者。方舉火燭之。忽神光發東臺上。圓如滿月。青白相半。升華蓋而止。火爲奪明。良久乃散。觀者驚異。公顧問偕行羽衆。是何祥邪。思明對曰。嘻、二百二十餘年矣。在祥符閒。國家崇尙元教。淛漕使陳文惠公。率官屬有禱於大滌洞。維時洞中出現是光。照耀林麓。文惠公表奏朝廷。詔旨褒嘉。始改洞霄宮額。而扁亭祥光。爲一代盛典。方今元教之盛。不異祥符。公以勳舊子孫。歷官郎署。名位德望。豈出文惠公下。兩洞神光。皆有爲而發。非偶然者。公憮然曰。予何人。敢望文惠公哉。休徵之來。偶相符契。然不敢上負洞天之靈。乃捐金買田若干。以助齋庖。以答神貺。嗚呼。洞天自漢元封。彰神顯異。何代無之。謹以身所

親見感動當世者刻著於石使來者有考且無忘楊公之德公名伯嵒彥瞻其字和武恭王孫好善忘勢不異儒家子時有東臺仙子許參元滿月光明現大千句留題山中紹定五年夏至日當山道士元素大師王思明記同知宮事胡道樞知宮事王大年沖妙大師住持都監兼通明殿焚修龔大明立石

沖天觀記

洞霄知宮靈濟通眞大師孫處道興起宮事既勤既備乃卜基於安吉之青坡初作上清道院都監演教大師龔文煥式克肯堂拓舊而新殿廡整比丹碧炎羹復以沖天觀敕額請於朝既又獲省符視御前宮觀悉免科役俾其徒周允和主之遂爲茗霄閒一大奇觀乃介王道州洧謁文於予予聞吳興號水晶宮其山川清曠宜有高人逸士如昔者桑苧翁元眞子之徒往往猶未見也二君經始棟宇以崇其教以淑其徒或者前所謂高人逸士庶幾其亦來游乎道家者流其初出於傲世矯俗老莊列子是已司馬父子始推儒者納諸博而寡要勞而少功不曰堯舜道心孔曾道學固儒者所謂道也然而章句爲工青紫爲志專門名家甲詆乙排子長誠漢人也知漢儒而已今天下儒道之盛彰彰明矣視國事猶家視人猶己視孫君龔君之皇皇懇懇方洞霄整辦之餘又爲沖天開山焦心勞身無所爲而爲之者其幾何人漢儒其又可訾邪此之不爲而彼之有立予所爲慨焉寤歎也使二君而歸於儒其亦能有立邪因爲之歌以訊之噫胡爲兮山水幽青坡上下兮茗霄交流芙蓉衣兮蘭珮青精爲飯兮瓊麋爲羞致虛極兮靜篤眇外物兮焉求澹和風兮扇春嘯璧月兮皓秋八極兮一息神光爛兮斗牛歷萬劫兮不泯遺天下兮忘憂

飛仙兮何許。慈愍兮盧柔。定非閉固兮絕物。私一己兮身謀。天門兮虎符。上帝有命兮、汎掃九州。時清平兮可仕。招隱君兮毋彼留。咸淳九年癸酉歲上巳日。承事郎。祕書省校書郎。兼權樞密院編修官。兼崇政殿說書。余安裕記。中奉大夫。新除起居郎。兼國史院編修官。實錄院檢討官。文復之書。中大夫。權尚書工部侍郎。兼同修國史實錄院同脩撰。兼侍講。高斯得篆額。養素大師監觀。沈多福。廣妙大師。同知觀事。周國壽。輔元大師。知觀事。張眞嗣。妙有大師。開山住持管轄。周允和立石。

洞晨觀記

餘杭洞晨觀。蓋洞霄宮流派也。前面玉几。側挾安樂山。苕溪支港。環出其後。故爲邑人陳季卿居。傳記所載。季卿遇終南山仙翁。以竹葉爲舟者。洞霄宮都監貝靈一。得而愛之。開建觀宇。凡殿閣堂廡庖湢諸舍。色色具備。風瓢雨笠。來游來居。咸得其所。歲癸亥請於禮部。錫今額。命其徒貝守一。開山主領。自甲而乙。徐應庚繼之。端明洪公燾尹京。復爲表奏。視本宮古例。悉免科役。迨今三傳矣。塗蔇丹雘。歲有增益。迄爲名山。先是靈一。以餘杭至洞霄。十有八里。山路嶇嶔。行者以爲病。乃捐己貲。築塘甃石。闢成坦塗。車馬之往來便之。復營接待。使有息肩地。用心可謂仁矣。謹按東南名山。若句曲武夷。桐柏之魁。岸奇秀。皆諸宮觀。羅列形勝。各有所分。無得專美。而洞霄發源天目。蘊爲洞天福地。大滌天柱諸山、所融結環抱者。止於一區。故其源深流長。本大枝茂。若宮、若觀、若道院。支分派別。遠近咸有。羽流之盛。足擬一中郡。國家優異恩數。非他處敢望。主席必循序遷。不得僥倖。有得至焉。亦皆老成重厚。深閱世故者。是以元風日振。代不

乏人。靈一往矣。行路稱思其功。所謂死而不亡者哉。靈一。蓋稈陵賜號。其名大欽。咸淳甲戌日南至。朝散郎。尚書吏部員外郎。兼權右司。華陽宇文十朋記。并書。寶謨閣直學士。中奉大夫。知慶元府。沿海制置使。主管勸農使。龍泉縣開國男。食邑三百戶。陳存篆蓋。元素大師。知觀事。陳敬雷。靖逸大師。管轄住持觀事。貝如圭立石。

洞霄宮昊天殿上梁文

上穹昭格。端景命於皇朝。時御博臨。迓殊祥於福地。爰體清都之制。肆承法扆之光。惟天柱之一峯。閟仙家於九鎖。韶奏下雲霄之響。眞游仰鸞鶴之翔。夙高清淨之風。茲劇欽崇之典。用榮輪奐。以傳休明。恭惟今上皇帝陛下。德駿道隆。功成治定。珍符時介。荷顯賜於蒼規。至養日崇。罄宸誠於天闕。皇太后殿下。禔身勤約。造道精微。省法宮玉食之榮。嚴洞府璇儀之奉。皇后殿下。肅端坤厚。光配乾純。躬淑則以欽承。履柔謙而昭事。今則庶工云集。華縡將周。協和氣以氤氳。擁歡聲而雜遝。綠槐丹桂。分霽色於仙班。瓊鉞霓旌。候祥飈於紫闥。願形善頌。式舉脩梁。

東一派。寒泉九鎖通。夜半風回知帝力。仙巖留得翠玲瓏。西洞口。祥風跨紫霓。千里華陽通閬道。紅葩碧草映輪蹄。南天柱。峯高擁翠嵐。陛舞胎仙聞撫掌。跳珠濺璧起澄潭。北大滌。洞宮天北極。中有眞人養聖胎。霜壇夜籙神仙域。上麗日。葱曨浮曉望。朝退羣仙輦路寒。迢迢碧落開重嶂。下苕水。縈回周四野。瑞木重榮綠蔭高。金鞭玉轡來風馬。伏願上梁以後。福萃清躬。慶扶亨運。震承離繼。昌聖壽於緜緜。地久天長。奉慈闈於永永。答時邁高明之眷。藹思齊雖

肅之音。凡我含生。齊歸洪造。紹興二十五年八月。石室隱士陸維之撰。

演教堂揭扁法語

洞霄大滌扈神京。玉珮金璫會百靈。天柱一尖凌碧落。雲關北鎖疊蒼屏。前峯後峯煙漠漠。東洞西洞風泠泠。見說坡仙詩墨在。約君同坐翠蛟亭。　客入洞門清涵。山骨寒層青未了。古洞綠依然。瀑布泉邊。玉葉風摩千歲草。雲根石畔。金莖露浥萬年芝。我將喚起閭丘元同。而更相招司馬承正。左攀郭文舉。右拍許遠遊。陟天壇。訪石室。入藥圃。謁草堂。同登來賢巖。去尋無骨箬。萬杉鎖斷紅塵影。三逕寒凝碧蘚斑。實風雷飛伏之都。乃龍神校閱之所。所以翠華南幸。有嚴香火之欽崇。紫館西峨。以待公臺之均逸。昔有金龍玉簡之典。今存青詞朱表之儀。列聖所共留神。當今尤甚加禮。今之日。風和鬻喜。水暖花香。奉使國師寧國侍晨眞人。面承綸旨。大滌蔵眞。都錄管轄。上官侍晨。鑒義知宮馮君。隨殞飈乘。協翊天馨。來止仙都。適丁盛事。歲在丁丑。宸翰演教堂三大字。以賜住山沖妙大師龔大明。越今五春。方圓扁揭。可謂鳳翥龍翔。蛟騰虎躍。奎躔璀璨。雲漢昭回。有玆鐵畫銀鉤。宣示金塡玉鏤。光映草木。榮溢煙霞。以吾教之當興。與名山之不朽。方玉燭應天之日。政金眞演教之時。頃者山中慶成。法堂獲此御墨。雲甍煙桷。上跨寒空。月礎星塼。妙爲法窟。何異騫林之境。宜安玉局之牀。闡三洞四輔之微。敷八極九清之妙。此牌既揭。日月同明。此話不誣。人天孚照。大衆。且道揭牌一句。如何讚祝。　九峯雲靜仁天廣。五洞風清化日長。　嘉定十年辛巳三月。道士白玉蟾撰。

舊眞境錄後序

右大滌眞境錄。道士唐子霞撰。予借觀。愛其善敍事。而知宮金凝妙。副宮吳觀妙。諉予是正。予頗附益以所遺。而郭文舉遺跡。徧於三邑。吳正節煉度於西麓。期限應啓。閭丘君正容以悟物。使羅隱卒保終吉。皆予特表發之所庶爲全書。然予觀茅山。晉宋以前。流傳蓋寡。自陶公游之。以爲欲界之仙都。又得楊許衆眞。遺墨譔次眞誥。而山之神蘊皆露。故使人望之。則易仙童初太无之府。彷彿在目。自餘洞天。猶寂寂也。今唐子所識。既勤且博矣。而金堂玉室。宮府曲折。猶恨未備。昔王逸少。嘗記許遠遊之言。以爲傳頗開其端矣。蓋自此地而南。達於山陰。想像其閒、巖扉磵戶。得道不死者接迹。而洞臺便開。神眞游處。宜有巨麗駭目洞心之觀。過三茅遠矣。建安中。左元放齋戒三月。入華陽洞。周旋其中。經年而出。歎曰。不圖天下。復有如此之異。然茅山之顯。卒因陶公。而不因元放也。世傳閭丘君。入大滌。從華陽而歸。亦止稱其異。而不著之於書。大凡得游履者。心知而不言。世之欲傳者。又未嘗得游而難言。故洞天之境。率多晦而少顯。勿遂謂羽檄無人也。倘幽人勝士。追蹤左許閭丘之逸軌。足殊庭而目仙子者。幸無惜詳言之。使此境盡露。此書大備。而學道希生者。從而勉勵焉。亦至人之用心也。宣和五年四月。餘杭縣丞、吳興成無玷序。

國朝重建洞霄宮記

道爲三極之祖。大包宇宙而不見其外。細入毫粟而不見其內。生陽生陰。神鬼神帝。陶鎔千聖。橐籥萬象。

不見其跡。是故莫大乎天地。此道撐拄乎天地。莫幽乎山川。此道充塞乎山川。道卽理。理卽太極。太極本無極。撐拄乎其上。無一瞬之或息。故曰天柱。充塞乎其中。無一隙之不周。故曰洞天。嗚呼。爲天柱洞天之說者。其知道乎。其至人示以至道之精、衆妙之門乎。夫天有形。道無體。以無攝有。誰爲之耶。天至大。洞至小。以小納大。誰司之邪。天柱卽大易統天立天之象。老氏天地得一清寧之旨。洞天卽大易天在山中之象。老氏谷得一以盈之意。無疑矣。夷考往諜。女媧氏斷鼇足以立四極。非鼇也。道也。天柱之喻也。元始坐浮黎寶珠。十方天神。悉入其閒。何神也。道也。洞天之喻也。餘杭太滌山洞霄宮爲三十六洞天之一。與舒州、壽陽、天柱爲三。金堂玉室。上通太微。奇異神秀。不可殫紀。漢武立館候神。歷晉暨唐。以至宋世。累朝禮奉。罕謹。代生高人。主張斯道。咸淳甲戌臘月。不戒于火。千礎皆灰。會世運更革。歸化聖朝。山中諸老。合力營之。既底於成。爲力勤矣。至元甲申六月。鬱攸洊作。一夕復盡。四衆環視。於邑太息。提點宮事。一山郎公如山。提舉宮事。桂林舒公元一。敏毅介特人也。不沮不懼。宣言於衆曰。吾將新之。取木他山。運粟他所。叶心集思。鳩工度材。先建庖帑。乃築大殿。以及餘屋。元貞乙未之三月壬子告成。金碧瑰麗。照映林谷。神運鬼工。殆不是過。朝家欽崇護持。視昔有加。既成。囑予爲記。予辭不可已。而告之曰。洞有天。天有柱。吾言於前矣。天中有天。盍終言之。夫天中之天。上極無上。是爲三境。境雖三。清則一也。又三其三爲九。名雖九。清則一也。學道之人。煉陽消陰。朝夕存存以我之清。同造物之清。清乎清乎。超萬形而不壞者乎。遂筆之記。元貞元年歲次乙未九月乙亥。前端明殿學士中奉大夫簽書樞密院事兼參知政事家鉉翁記。翰林直

學士奉訓大夫知制誥同修國史張伯淳書資德大夫江浙等處行中書省右丞馬紹題額清修養素沖妙法師副知宮事沈多福眞常洞微守正法師副知宮事李元綱清修明素沖道法師教門高士提舉住持兼管本山諸宮觀事舒元一體元崇教安道法師住持提點兼管本山諸宮觀事郎如山立石

昊天閣記

太極之動生陽之靜生陰陽輕清上爲天日月星辰雷電風雨麗焉陰重濁下爲地丘陵山岳川澤江海麗焉陽變陰化其氣沖和則爲人其兩間莫不有主宰焉者其惟昊天玉皇上帝陛下位三極之尊御萬有之衆凡天地所以覆載日月所以照臨星辰所以運行雷電風雨所以薄激蕩沃丘陵山岳之所以鬱盤所以流浸生人之類所以相生相養萬古而不息孰知乎帝力哉道經載天地之內自十大洞天外復有洞天三十六所仙官所領爲天帝下府今大滌元蓋洞天其二十有四也自漢元封建壇祈禱歷晉逮唐異人代出更爲天柱觀宋祥符閒又更爲洞霄宮舊誌所載地望之重與嵩山崇福並爲天下宮觀稱首信矣寥寥二千餘年興廢不一而自歲甲戌迄於甲申十一年閒再厄天變遂館層樓化爲飛埃土木之興難矣故自大殿東西廡齋庫兩堂外力不暇給若三門若諸祠宇悉山中耆老分任營構而相成昊天閣者今住山清修明素沖道法師舒公元一清修養素沖妙法師沈公多福也是閣據四山會屹然大殿東高七十餘尺廣五楹跂翬飛壯觀形勝昔所未有是雖妙有元眞渺渺乎罡風灝氣之表然神化無方何所弗至遐想鈞天廣樂宴遊玉京顧瞻下府乃有高居延奉若是之盛者其必爲皇靈所眷矣人

之身。神在泥丸。猶昊天也。黃庭中虛。猶所謂洞天帝之下府也。使中虛之地。吾神來舍。是一身太平。久之必仙。使高高在上者。容光下燭。豈不能祈天永命。爲國家太平地哉。是閣之建。所繫甚重。副宮事高公會辰。都監宮事金公常清。咸與有力。宜書。大德六年壬寅十二月望日。錢塘鄧牧記。

超然館記

歲壬寅秋。余自越西游大滌。客超然館。燕坐一室。若將久焉。或曰。大滌天下名山。子天下名人也。以名人客名山。固宜。然子十年間。乃五六西坐。席未煖。又翛然而東。白髮垂耳。漫浪湖海無寧居。今之留。以歲月期乎。余笑曰。余本無名。奚以山之名不名爲哉。且天地大也。其在虛空中。不過一粟耳。而況大滌在天地之間哉。虛空木也。天地猶果也。虛空國也。天地猶人也。一木所生。必非一果。一國所生。必非一人。謂天地之外。無復天地焉。豈通論耶。營寧之生人腹中。精神所照。必以爲日月。膏液所浸。必以爲江河。筋骨所樹。必以爲山岳。其周流百骸六藏。而不見所窮。必以爲四方萬里若是遠也。而告之曰。一人之外。又有若人者。彼不信也。人生於天地之間。何以異此。人之生也。自非甚夭。以歲月期之。固有積矣。計歲月之在人生。忽然爾。計人生之在古今。亦亡幾爾。今以一天地所見。一歲月所期。妄計去留。其間乎。雖然。大滌誠名山也。前乎居此。若我輩者。豈無晉郭許二君。功滿道備。上登於天。蓋世俗所甚慕。而大滌之山。所以爲名也。由今觀之。則今日去晉。不猶旦暮乎。大滌去天。不猶只尺乎。我與二君。方相從以游。相忘以居。而又何慕焉。久亦可。速亦可。爲我燕坐亦可。爲二君沖舉亦可。信以爲超然乎哉。是歲冬至前三日。錢塘鄧牧記。

白鹿山房記

大滌洞天。發天目。盤薄苕溪陽。形勢最浙右。自古有道。來游來居。仙去可數。然山中泉石勝處。率多北向向南而勝者。白鹿一山爾。是山爲大滌中峯。升天壇在上。其下石室。按舊志。晉許遠游眞君。作壇鍊丹。丹成。天下白鹿迎去。所以名山也。唐吳貞節天師。美文詞。與太白齊名。嘗搆石室。爲藏書地。逮尸解宣城。語弟子、當還天柱石室。此石室所以著也。宋陸永仲、王元素、朱復常、諸君相繼於此得道。著益甚。自永仲築舍。隸洞霄宮。俯仰幾二百年。興廢不一。大德甲辰。沈公介石住山。登覽悽愴。追前修而弗返。弔遺跡其將湮。規營高居。以待畸士。顧土木繁興。力有未暇者。於是徐和父贊曰。屋無儉奢。以足庇風雨。郭文舉其人。豈以苦覆爲嫌耶。否則食粟而已。納之廣廈奚益。乃作數楹石室。顚。雖門館庖湢。不過具體。然前睨天柱。後負升天壇。龍鳳兩洞。左路所從入。棲眞洞右。望而見之。四周山勢。若屏嶂環合。下五巨松。翼然拱立。熏風足以徂暑。愛日足以辟寒。雪晨月夜。莫茲境爲絕。庶幾方外高躅肯息焉。時杭人牧心鄧公。適留山中。孟公集虛。與其徒孫史元甫。爲附屋後偏。介兩石、若樓船而方。將使遂棲隱志。鄧氏益命工發土。得奇石五六。東偏有窾腹穴趾、若丹竈者。有高下聯屬爲壺若刻漏者。有圓竅橫貫其首而頂銳若犀戴角者。有若蟻垤蜂房交錯相穿者。西偏則紺碧玲瓏。三面環峙。儼然罘罳。凡廣不數丈。千巖萬壑。情狀畢具。曠古珍藏。坐致目睫閒。則憮而歎曰。有是哉。夫石山川之精秀融結。翳蔽土壤。不知幾何年。一旦有識者發之。有力者拔之。始得爲人境絕觀。與天地不弊。人獨無是秀且精乎。日爲情欲之土所翳。事物之壤所蔽相

發者無識。自拔者無力。以至於晦昧而終。仰望晉唐宋諸君。如龍魚。如虎鼠。如鵬鷃。不我相謀。曾不若一石之有契也。語未既。余適以月夜登山。爲余道本末如此。且問名屋。因命循其本。曰白鹿山房。復爲記之。大德九年乙巳四月望日。滌山卑隱錢塘葉林記。

元清宮記

元清宮者。提點住持洞霄宮事舒尊師所建也。曰山素齋接待者何。洞霄列齋十有八。山素其一。而元清隸焉。方外士於此而憩也。去餘杭而卜築於臨安之錦南鄉者何。師生育之地也。宮何以曰元清。師名元一。其徒金公名常清。嗣守其業。合而名之也。晉史所載。臨安多金堂玉室。仙人芝草。漢末從此得道者有之。宮占勝其閒。東拱琴鶴之山。西挹石鏡。上接九仙天目。下連九鎖天柱。南北二溪。繇天目發源。而合流於獨山。如錦爲帶。山川獻狀。此爲奇絕。余雖未涉其地。嘗聽師言。固已先入夢境。宮成。師踵門謂余曰。吾崎嶇歷落人也。自幼無怙無恃。煢然出俗。遂入道洞霄。徐公應時吾祖也。一見卽以嗣法相期。時生計最薄。若謂吾足以振起香火緣者。每懼無以副前人期待。刻志其所宜學。粗克有進。職分所在。不敢卑庖廩之任。歲在丁未。被冠裳以來。凡道家事。如表章科笈。手書口誦。罔或弗力。首治居室。易故而新。甲戌洞霄火。迨歸皇元職方之九年。爲至元甲申。復火數矣。夫凡瓦礫化爲金碧。金碧轉爲瓦礫。又於劫灰之餘。使公宇私室。悉還舊觀。當始附時。簞食壺漿之奉。身非所顧。而奔避四外者。得以安集。吾雖不敢謂功。亦良勞止。其於吾祖付託初意。庶乎無負。在洞霄。自掌章奏。領庫事。至宮副住持。如歷階。然無躐等踰分之想。

教門職任。自杭州路道錄。而浙西道提舉。住持開元宮。凡受管領道教所劄授。一是前輩講師舉所知。不識媒身嗜進爲何事。慨念錦南故里。釣遊遺跡。儼存私親。劬勞未報。自視欿然。諉曰太上忘情可乎。因出衣鉢所儲。卽故址剏此道場。報本也。寥陽殿。以奉三清。璇璣閣。以禱祠七政。舉衆仰祝聖壽。昕夕罔弗欽祀。先有祠。道紀雲會。各有堂三、門兩、序具體。迨庖湢無缺。經始於甲午歲。落成於大德己亥。棟宇藻麗。像設森嚴。有山可薪。園可蔬。附郭之田可饘粥。香燈之費。仰田租之入。今天師眞人拜祖庭。道由宮閒。顧瞻輪奐。喜溢眉宇。大書今額。以鎭此山。命吾開山住持。常清則提舉知宮事。甲乙流傳。其永無斁。初常清與吾師孫金正韶於是薦貨輸力爲多。清自號玉鑑。韶號約山。韶物化久。吾將於清之次。俾周鼎傳、董貴寧、又嗣守焉。別爲元清派。與洞霄派相伯仲而亞之。宮之金穀出納。須洞霄提其綱。夫事爲之制。乃可經久亡敝。然匪託之金石。恐久而遂泯。願求文於執事。以圖不朽。嗚乎。以師所述云然。非閱歷深、識慮周且遠。其克爾耶。元者氣之始。天得而清。用能長上古而不老。統萬有而不宰。考之洞天。有曰太元司眞。曰昇眞元化。後人名殊。庭眞館。或以元眞。或以昇元。然則合而名之之義。豈無據哉。而況隆運紀關尹之瑞。香鑪鍾宏景之美。於此而致其孝思。且地勝得於不擇。殆天予神授者。余故樂爲之記。至若匠事計工費爲緡者若干。此常事也。不書。師丁酉歲二月。欽奉聖旨大護持。越二年秋七月。欽受提點住持。宣命十二月。鎭遠王奏賜通明養素眞卿冠簡法服。爲時榮遇。師老成典刑。同衣之士。稱爲桂林先生云。大德四年二月己未日。翰林侍講學士。奉議大夫。知制誥。兼修國史。張伯淳記。集賢直學士。朝列大夫。行江浙等處儒學

提舉趙孟頫書。正奉大夫江浙等處行中書省參知政事安祐題額。沖靖凝和通妙法師副宮事元和輔教眞卿周鼎傳。清眞崇教凝和法師提舉知宮事金常清。清修明素沖道法師天柱山洞霄宮住持提點兼管六山諸宮觀事元清宮開山提點住持通明養素眞卿舒元一立石。

重建沖天觀記

仁知不能一其性。全其樂者爲難。勢願不能兼其力。成於久者非易。山林也。皐壤也。其成也毀也。其樂也。神者有所不喜。又何弊弊焉。窮歲月之力。以役於物。爲役於物。非道也。不役乎物。亦豈所以爲道乎。百姓不知日日用。儒者不離於須臾。而況名之必可言。言之必可行。觀於山。而千巖競秀。有重元之理。臨於水、而萬派同歸。幾上善之德。假物以用。又焉往而非道邪。沖天觀者。舊創於吳興之別墅。水國風高。白蘋秋老。與鷺朋鷗侶。相期於浩渺閒。先祖師蓬山孫公、菊巖龔公、清溪周公之志也。願煙未憖。劫石倏遷。城郭是非。幾類華表之鶴。塵波清淺。無異蓬萊之舟。舍其舊而圖新。去諸遠而卽近。則大滌山之門戶。有若天開。萍水路之往來。居然雲集。雖與規規尺寸於廛閈閒異。然地非不廣袤。求其四平如砥者絕少。材木非不勝用。亦安能神運而鬼輸。高者夷之。卑者廓之。榛者闢之。窪者盈之。其爲力豈不戛戛乎尤難。後之入是門而遊目。登斯堂而坐嘯。揖白雲而邀素月。談何容易哉。凡爲工若干歲月。爲費若干緡。粟姑誌其成。若夫一日必葺。是所望於將來之子若孫。是所謂願也。非勢也。故系之以詞曰。　大滌之山兮。峩峩而高。大滌之水兮。涓涓而滔。大滌之林木。從拱把至於蔽翳。雖濯濯非昔比。終能自拔於蓬蒿。今之去地五丈、

而成九仞。其始一簣之勞。嗚呼。據梧而瞑。杖策而遨。盍觀此身。以道自名也。當如肯堂之構。無如塞路之茅。山吾仁而水吾智。小無不具。大無不包。膚寸扶搖於羊角。一勺膏潤於田毛。故凡積以歲月而畢備者。寧能闕然於一毫。世之所謂倫理。道之所謂功行、與願力。有一或闕於天地間。罪將焉逃。贊皇公云。毀平泉一木一石者、非吾子孫。所願呵護之力。卻癘鬼於山左。移文之靈。勸俗駕於巖坳。金石未泐。言之必行。行之必遠。誠不能不望於後之代庖者也。至元二十六年己丑二月望日。住山沈多福記。道士孟宗寶書。錢塘葉林題蓋。

沖天觀記

兩浙山水之勝最東南。繇浙江西杭最。繇杭西餘杭最。逆天目大溪。上十有八里。曰洞霄宮者。是爲大滌洞天。又餘杭最勝處也。未至宮數里。兩山翼道。折爲九鎖。佳氣盤鬱。是以得道士、若晉郭許二眞君。唐吳貞節暨子虛閭丘元同輩。高蹈其間。遺跡具在。至今探幽訪古。使人翛然欲仙。界九鎖外有山、名仁壽。氣勢特偉。衆山所宗。然荊棘隱翳。過者莫之覿。至元壬午。前知洞霄宮事周公、曰清溪翁。得茲地愛甚。與其徒張公漢傳。命工鑿三面山趾二百餘丈。闢爲夷壤。棟宇之。先是宋咸淳間。翁祖靈濟孫先生。洎翁師演教龔先生。請沖天觀賜額。隸錢塘者。建觀霄溪上。尋以難毀。至是徙而扁焉。四五年間、事未竟。二公相先後遺世。今主席洞霄沈公介石。爲翁法孫。竭力營繕乃完。若殿若堂若門廡。秩秩有度。空翠入房闥。清流入庖廚。四山環匝。百木蓊蔚。行道上者。聞鐘磬音、而不見觀所在。住山中者。聞車馬聲、而不見路所自。後

山益峻。則迂徑以陟。蒔花竹待遊觀者。其稍平處。閒列坐石可憩。其最高甃圓壇。可眺遠。攜琴詠詩。可以永日。時延方外士居之。公暇日、輕車往來。共談元理。嘗語衆曰。地之勝也。人居之。則榛莽不得荒吾堦庭。豺虎不得闖吾藩牆。豈不爲天下安宅。身之安也。心居之。則耆欲不得榛莽其內。利害不得豺虎其外。豈不爲山中隱仙。夫善居其心者。亦若居其身爾。大滌古洞天。茲山大滌所從發。凡居斯者。豈盡出晉唐人下。必有脫跡塵滓。飛神青冥。以不負祖師素願所營。與吾中心所期。然後足以符沖天之意。衆曰唯。牧時過沈公法孫孟集虛。與聞於此。遂爲識之。大德四年庚子上元日。石室隱居錢塘鄧牧記。翰林應奉文字將作佐郎。同知制誥。兼修國史。鄧文原書。登仕佐郎。江浙等處儒學副提舉。柯謙篆額。副知觀事。史德芳。知觀事。俞君玉。清修養素沖妙法師。洞霄宮住持提舉。兼管本山諸宮觀事。沖天觀住持提點。沈多福。立石。

清眞道院記

餘杭西十有八里。曰九鎖山。逆溪水上。左右山趾相錯。行者縈其閒。前直百步外。若斷無路。爲鎖一也。迄九銷山。勢差闢。直上則爲洞霄宮。左折爲東天柱嶺。嶺西北泉石最勝。曰青檀山。舊誌載。月窟、冰壺、鏡潭、試劍巖、湧翠石壁。悉在茲山爾。宋咸淳閒。前知洞霄宮事。凝神朱先生。以先世諸墓在作祠山陽。先生歿。至元己丑。其徒沖逸孫法師。與其孫今靜逸法師舒公。闢而廣之。曰清眞道院。爲屋凡五六十楹。而門廡殿堂。齋閣庖湢。咸有法度。松杉垂陰。花卉迭芳。白晝無聲。不類人境。大門內流泉所直。則發石甃址。四周

若牆。趾坎爲方池。畜金鯽百數。扣欄檻。悉至取食。山下飛玉泉。懸瀑數仞。自是出也。歲庚子。余過舒公。憩蓋於此。相與觴詠爲樂。暇日登高。指余諸山。慨然曰。宮西南爲伏虎巖。晉郭文舉隱也。西昇天境。許遠遊沖舉也。其下石室。唐吳貞節仙去瘞書劍也。北大滌洞。則暨子虛得道長往。與吾遠祖元同先生築室後入茲洞、以達華陽也。神仙者學。雖由內鍊。亦山川之靈發之。俯仰千歲。風氣不殊。誠有作者。豈遽遜晉唐人哉。奈何留連光景。醉而生夢而死者。比比皆是。百年榮華。與化俱盡。千刦流浪。其憂無涯。何不運靈旗。孕火芝。回風返景於寸田尺宅之閒。馭氣飛神於清都紫微之上。而與數君子相視一笑。若是則內不負乎先。外不愧吾大滌洞天。其可乎。余曰唯。大德四年庚子七月。錢塘鄧牧記。集賢直學士。朝列大夫。行江浙等處儒學提舉。趙孟頫書。翰林侍講學士。奉議大夫。知制誥。兼修國史。張伯淳篆額。洞清明道沖逸法師。舒自得。立石。

來清道院記

院以來清名。不忘舊也。舊隸名族。不易姓而居之。舊扁名堂。不易字而新之。益以水。整源源而來。欲常見也。來杭者。道喬木。來山林者。樂一丘一壑之二者。不可得而兼。其來尙矣。今之幅巾杖屨。徜徉九鎖。冥心而遊。幾與漁樵分席。農時課藝。左右田園家。假寐而遊。又與來賢諸巖壑相揖讓。人生行樂耳。況朋來不遠。若以此爲餐。亦何往而非蘧廬也。一日必葺。是不可以不記。環園池數十畝。禽蟲魚鳥。詵詵濯濯於竹煙莎雨之外。春之來。又不可以數記也。庸非異時朱紫連牀粉黛列屋之舊乎。仕宦而歸故鄉。經幾盤折。

則視陰已晚矣。吾儕坐而食。行而嬉。不勞而得此。其可不知所自來。從而稱之曰來清。非此清。不足以披襟。非此清。不足以濯纓。非此等談論。不足以賞會。殿鑪日永。薰風南來。埜池波定。明月自來。兩山排闥。又不待折柬招也。聖人云。既來之。則安之。敢書此以諗來者。元貞元年乙未二月望日。滌山隱人錢塘葉林記。并書。前嘉興路道錄。史守源題額。通元沖妙清微法師。史芳德立石。

集虛書院記

杭孟法師、字集虛。築室苕溪上。爲讀書地。以其字扁之。余聞老氏云。三十輻共一轂。當其無有車之用。知虛者萬有所從集也。竅虛而風集。坎虛而水集。谷虛而雲集。室屋之虛也、人集焉。天地之虛也。日月星辰、山河草木、羽毛鱗介、集焉。孰謂吾一心虛。而不爲道所集乎。然心之爲物。可虛可窒。道之爲物。惟恍惟忽。向焉所謂集。皆可得見。而此不可知。故虛者、每爲異物所窒。恍兮忽兮者。將弗集矣。一心無焚。攻焉者衆。喜怒哀樂毒其內。是非得喪寇其外。欲斯須之虛。有不可得者。若是求道。亦擊鼓而求唐子也。吾孟師不然。師儒者。而寄迹道家流。爲詩文咸有法度。鍊元養素九鎖山中。齋居者三年。既乃爲世故役。弗遂其志。戚戚然惡之。所蓄書數千卷。將室成而藏焉。且與方外奇士。遊居講習於此。所得殆未可量。然余謂師無志於道則已。苟有志。書亦累也。比見世讀書者。四方萬里。無所不通。上下數千載。無所不聞。歸而求其本心。則虛焉者寡矣。聖人之道。遂爲絕學。可歎也。願師悉棄所蘊於無何有之鄉。然後卽方寸之地。朝而闢焉。暮而滌焉。使介然之有。不得累乎其中。師益矣。顏子始好學。終坐忘。惟道集虛。蓋深造自得之妙。顏何

人哉。大德三年己亥正月鍔塘鄧牧記。會稽戴天錫書。天台柯謙題額。洞弟道士史景仁立石。

洞霄圖志題名

知事道士李景清　范觀國　史景初　史景仁　水丘浩然　姚崇道　鍾德眞　金振宗　徐允熙　吳德潤

都監　宮事　貝國瑞

觀復輔教宗元法師杭州路天柱山大滌洞天洞霄宮副知宮事貝國寶

沖元凝妙靖逸法師杭州路天柱山大滌洞天洞霄宮副知宮事胡宗老

凝妙通眞崇道法師杭州路天柱山大滌洞天洞霄宮提舉知宮兼管本山諸宮觀事高會辰

清修養素沖妙法師杭州路天柱山大滌洞天洞霄宮住持提舉兼管本山諸宮觀事沈多福

清修明素沖道法師杭州路天柱山大滌洞天洞霄宮都提點焚修舒元一

沖素崇道元德法師江淮荆襄等路道教都提點吳全節

特賜上卿元教大宗師志道宏教沖元眞人總攝江淮荆襄等路道教所同知集賢院道教事張留孫

正一教主太素凝神廣道眞人管領江南諸路道教嗣漢三十八代天師兼主領三山符籙張與材

天地氣鍾江山靈炳述紀所由者爛然星陳迷軒轅駕期汗漫遊何人躬接茲賞大滌洞天自漢來世名牋金籙道顯元元棲眞牝谷之士執靑節駐鶴裝德不泯絕歷歲既久不能縷緝住山介石終日乾乾定爲洞霄志委心雲孫孟 虛攀迷途顧中峯漸磨成集宿心遂矣便便夸毗之子悠悠白頭名利盛衰之感咄咄誰曷由纂懿流光於斯爲盛肯堂肯播弗棄基矣後之人後之人不越卬敉不亦宜乎大德乙巳冬至前三日大滌隱人錢塘本山葉林儒藻父謹跋

王雲五主編

叢書集成初編

洞霄圖志

二冊

中華民國二十五年十二月初版

編者　鄧牧

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠

張

七〇八四上

大